

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

کتاب الروح

روح کا انسائیکلو پیڈیا

روح کیا ہے؟ روح کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے؟ کس طرح آتی اور کس طرح جاتی ہے؟
اس کے آنے سے جسم کس طرح آباد اور جانے سے کس طرح ختم ہو جاتا ہے؟
قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کا جواب

مؤلف: مولانا ابوالخیر محمد عقیلی
ترجمہ: مولانا محمد امجد علی صاحب

تالیف: امام ابن قیمؒ

پیش لفظ

مادی تصور حیات کی زد سے انسان عبارت ہے صرف اس کے طبعی جسم سے۔ اس جسم کی مشینری طبعی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے۔ اور جب انہیں قوانین کے مطابق دو چلنے سے رک جاتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں جس سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا

اسلامی تصور حیات کی زد سے انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم اور اس کی ”زروح“ سے۔ اس کی ”زروح“ طبعی قوانین کے تابع نہیں ہوتی اس لئے جب طبعی قوانین کے مطابق انسانی جسم کی مشینری حرکت کرنے سے رک جاتی ہے تو اس سے اس کی ذات کا کچھ نہیں بچتا۔ وہ اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔

قرآن کریم میں انسانی تخلیق کے سلسلہ میں ابتدائی کڑیاں تو وہی ہیں جو عام حیوانات کی تخلیق سے متعلق ہیں لیکن اس کے بعد انسان کو دوسرے حیوانات سے یہ کہہ کر ممتاز کر دیا ہے کہ:

و نفخ فیہ من ذرۃ جبہ (۹/۳۲)

یعنی ”اس میں خدا نے اپنا ”زروح“ پھونکی۔“

ازمنہ قدیم سے لے کر آج کے جدید سائنسی دور تک مختلف فلسفہ مذاہب کے پیشواؤں نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور اپنا اپنا راگ الاپا ہے مگر نتیجہ بقول اکبر الہ آبادی۔

دور کو سلجھا رہے ہیں اور ہمارا ملتا نہیں

زیر نظر کتاب کا موضوع بھی "روح" ہی ہے یہ عالم اسلام کے مابین ماز محقق و مصنف علامہ حافظ ابن قیم کی گمراہی قدر تصنیف ہے جو ان کی سال ہا سال کی دیر درازی کا حاصل ہے۔

علامہ موصوف نے کتاب وحشت کی روشنی میں روح کے متعلق یکس (۲۱) مختلف سوالات کے جوابات دیئے ہیں اور روح سے متعلق ہر زاویہ سے سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ اس کاوش کو بلاشبہ روح کے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا قرار دے سکتے ہیں۔ "کتاب الروح" کا عمیق مطالعہ انسان میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اور برے اعمال سے بچنے اور توبہ کا میلان دل میں پیدا کرتا ہے۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبد المجید صدیقی صاحب، فاضل جامعہ اشرفیہ کے قلم کا نتیجہ ہے جو نہایت صاف، سلیس اور رواں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست الہوی ایش کی ایسی علمی کتابوں کی اشاعت کی کوشش کو قبول فرمائے۔

احقر العباد

حافظ اوریس احمد

فہرست

- پہلا حصہ
- کیا مردے قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے اور 39
- ان کا سلام سنتے ہیں 21
- عام علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا 22
- امام حسن تصاب کی روایت 22
- مطرف کا قصہ 23
- فضل کا اپنے والد کے خواب میں آنا 23
- عثمان بن سودہ کا اپنی والدہ کے خواب میں آنا 23
- بشر بن منصور کا بیان کیا ہوا ایک قصہ 24
- سلیم بن عیسر کا ایک قصہ 24
- مردوں کو اپنے ذمہ اعزہ کے اعمال کی بھی خبر ہوتی ہے 24
- خوابوں کا اتفاق اتفاق روایت کے مانند ہے 27
- مردہ جنازہ کے شرکاء سے مانوس ہوتا ہے 27
- دفن کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا 28
- قبر پر تلقین 31
- دوسرا حصہ
- کیا ارواح باہم ملاقات و مذاکرات کرتی ہیں 37
- عطاء سلفی علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا 39
- امام ثوری علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا 39
- ایم مبارک علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا 39
- مروان بخلمی کا خواب میں آنا 39
- تیسرا حصہ
- کیا زندوں اور مردوں کی ارواح میں ملاقات ہوتی ہے 42
- ابن سلامؒ اور سلمان فارسیؒ کا عہد 44
- حضرت عمرؓ سے خواب میں ملنا 44
- شرحؒ کو خواب میں دیکھنا 44
- عمر بن عبد العزیزؒ سے خواب میں ملنا 45
- زادہ بن ادنیٰ کو خواب میں دیکھنا 45
- مسلم بن یسار علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا 45
- ملک بن دینار علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا 46
- رجاء کو خواب میں ملنا 46
- مورق کو خواب میں ملنا 46
- ابن سیرین علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا 46
- امام ثوری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا 47
- حسن بن صالحؒ کو خواب میں دیکھنا 47
- عظیم عابد علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا 47
- راشد یحییٰ علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا 47
- عبد العزیز بن سلیمان عابد علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا 48

- عطاء سلفیؒ کا خواب میں ملنا 48
- عاصم جد رقیؒ کا خواب میں ملنا 48
- فضیل بن عیاضؒ کا خواب میں ملنا 48
- مروہدانی علیہ الرحمۃ کا خواب میں ملنا 48
- اویس قرنی علیہ الرحمۃ کا خواب میں ملنا 49
- مسعر علیہ الرحمۃ کا خواب میں دیکھنا 49
- سلمۃ بن کھیلؒ کا خواب میں دیکھنا 49
- وفان بن بشیرؒ کا خواب میں دیکھنا 49
- عبداللہ بن ابی حمزہؒ علیہ الرحمۃ 49
- کوخواب میں دیکھنا 50
- ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھا 50
- عامر بن عبد قیسؒ کا خواب میں دیکھا 50
- ابوالعلاء ایوبؒ کا خواب میں دیکھا 50
- ایک بچی کو خواب میں دیکھا 51
- چند عورتوں کو خواب میں دیکھا 51
- عمر بن عبدالعزیزؒ کا ایک اور خواب 51
- عمر بن عبدالعزیزؒ علیہ الرحمۃ کو ایک شخص 51
- کا خواب میں دیکھنا 52
- معاذ بن جبلؒ کا خواب میں آنا 53
- امام ثوریؒ علیہ الرحمۃ کا خواب میں دیکھا 53
- ابن عیینہؒ علیہ الرحمۃ کا امام ثوریؒ علیہ الرحمۃ 53
- کوخواب میں دیکھنا 53
- شعبہ بن جراحؒ علیہ الرحمۃ اور مسعر علیہ الرحمۃ 53
- کوخواب میں دیکھنا 54
- امام احمدؒ کو خواب میں دیکھا 54
- بشر حافیؒ اور معروف کرخیؒ علیہ الرحمۃ 54
- کوخواب میں دیکھا 55
- ثعلبی علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا 56
- میسرۃ بن سلیمؒ کو خواب میں دیکھنا 56
- عیسیٰ بن زاذانؒ کو خواب میں دیکھنا 56
- مسلم بن خالد زنگیؒ کو خواب میں دیکھنا 57
- حماد بن سلمہؒ کا ایک خواب 57
- موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں ... 57
- کیا خواب محض خیالات ہیں؟ 58
- خواب کی اقسام 58
- سچے خوابوں کی اقسام 58
- کیا روح علوم کا سرچشمہ ہے 59
- کچھ کے نزدیک خواب بغیر اسباب علوم حاصل 59
- کرنے کا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے 59
- کچھ کے نزدیک خواب مثالیں ہیں 59
- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تین 59
- عجیب و غریب سوالات و جوابات 60
- خواب میں زندہ ارواح کا اجتماع 60
- کس طرح ہوتا ہے؟ 61
- اجتماع ارواح کے بارے میں بعض 61
- سلف کے اقوال 62
- ایک خواب کا واقعہ 62
- عبدالطلب کو خواب میں 62

- مقامہ حرم بتایا گیا 63
- چھٹا حصہ
- عبر کو خواب میں خزانے کی بشارت 63
- ابو محمد عبد اللہ کے حیرت انگیز خواب 63
- کسی عورت کی سات اشرفیاں ایک عورت کے پاس تھیں وہ فوت ہو گئی 63
- ایک مرد درود کا واقعہ 64
- علاء ابن عیسٰی کو خواب میں دیکھنا 64
- چوتھا حصہ
- کیا ارواح بھی مرتیں ہیں یا صرف اجسام 66
- روح اللعائن علیہ السلام کا سراج میں 81
- انبیاء کرام کو دیکھنا 81
- ارواح کے حالات اجسام کے حالات سے مختلف ہیں 82
- روح کی مثال 83
- ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب 83
- ابن حزم کی حدیث پر جرح اور 83
- اس کا جواب 84
- منہال بن عمرو یا دتی میں تمہائیں 84
- براہ سے زلائان کا سراج بھی ثابت ہے 85
- علاء ابن عیسٰی علیہ الرحمۃ کی رائے 87
- عذاب اور خواب کیا روح کے بغیر صرف جسم پر بھی ہو سکتا ہے؟ 87
- علاء ابن عیسٰی کے اقوال 88
- برزخ میں روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہے 89
- پانچواں حصہ
- اجسام سے جدا ہونے کے بعد ارواح کیسے پہچانی جاتی ہیں؟ 71
- روح کے اوصاف 72
- ارواح میں تیز و تشخص ہے 74
- اس بیان کی مزید وضاحت 74

104	گمراہی و اشاعہ کی موت کا واقعہ	89	عذاب قبر اور سوال ستر کثیر
105	قبر کی نشاندہی	90	جانوروں کے پیٹ و دود کا عذاب
105	ایک صلیبی شخص کا واقعہ		قبر کا عذاب میں گرا ایک جانور کے
105	پانچویں بات	90	بدستے کا واقعہ
	ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم کا واقعہ	91	قبر میں سوال
106	دیکھا واقعہ	92	مرد کے قبر کا بکرا
107	ایک آدلی کا واقعہ	93	مرد کا عذاب قبر پر اتفاق
107	دین لڑکا کا واقعہ	93	بدستے کی بیوی
107	ابو عبد اللہ کا واقعہ	94	ستر کا کتبہ کا سوال
108	ایک بدنی کا واقعہ	94	عذاب قبر سے یہ مرد ہے؟
108	ایک نور شمس کا واقعہ	94	رختہ احمد بن کا عجیب خواب
109	ایک کفن چور کا واقعہ	96	شب مراقبہ کے واقعہ
109	دوسرے کفن چور کا واقعہ		ساقی الیہ
109	ایک اور کفن چور کا واقعہ		عذاب قبر قبر یک شئی: شریعتی قبر و زنج
109	ایک بدنی کا واقعہ		کاڑھیاں جنت کا پھل اور قبر میں مردوں کا
110	عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کی وصیت	99	حساب کے لیے جہنم
110	ایک بچی کا واقعہ	100	پندرہ ہزار سال تک ہوتے
	عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کا واقعہ	100	دوسری بات
111	دیکھا واقعہ	100	نیمری بات
111	ابو عبد اللہ کی قبر کا واقعہ	102	برزخ کا نمونہ
111	ابو اسحاق کا واقعہ		پتھری بات (برزخ و آخرت کے معاملات میں)
112	ایک بھری گھر کا واقعہ	103	اور ایک سے باہر ہے
	عام برزخ کے واقعات سے زیادہ	103	واقعہ فیہ النساخ
	حیران کن واقعات و انیسویں جگہ	103	عمر بن عبد العزیز کا غریب واقعہ
112	جاتے ہیں	103	

- 120 کا ثبوت پر زرخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر
- 113 کرنا غلطی ہے انسان دنیا میں زندگی چیزوں ہی کا مشاہدہ
- 122 قبر کے عذاب کے کیا اسباب ہیں؟ کر سکتا ہے
- 122 مختصر جواب فرشتے ہی ہوئی لاش سے بھی سوال
- 122 مفصل جواب کر سکتے ہیں
- 122 بصوتِ نگوں میں عداوتِ ذلالت اور لنگی دل چلی ہوئی یا اور کسی قسم کی لاش میں
- 122 ترک نماز عذابِ قبر روح کو لانا یا جاننا محال نہیں
- 122 ناجائز کسی کام مال مار لینا قبر کے عذاب کا جمادات تک میں ادراک و شعور
- 123 سبب ہے تادیبِ صداقت باز گشت نہیں
- 123 قبر کے عذاب کے تفصیلی اسباب کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے
- 125 آخر لوگ عذابِ قبر کا شکار ہوتے ہیں پتھروں کو کھرنے کے بعد زندہ کرتے
- 125 قبروں کی آوازیں دکھایا گیا
- عذاب و ثوابِ قبر سے سرا و عذاب و ثواب عذاب و ثواب
- 116 پر زرخ ہے موت پہلی زندگی بعد الموت ہے
- 117 موت پہلی زندگی بعد الموت ہے پر زرخ کا عذاب و ثواب آخرت کی
- 118 ابتدائی عذاب و ثواب ہے کسی چیز کا جو اس کے ادراک و تعبیر پر
- 118 وقوف نہیں ہوتا وقوف نہیں ہوتا
- آٹھواں حصہ
- 119 کیا قرآن میں عذابِ قبر کا بیان ہے؟ مختصر جواب
- 119 مختصر جواب تفصیلی جواب اور قرآن سے عذاب
- کیا قبر میں مسلمان منافق اور کافر

- سب سے سائل ہوتا ہے یا سلطان مٹا فتن سوال 143
- کے ساتھ خاص ہے جواب 143
- علاء کے اقوال 132
- ابن حزم کی رائے 144
- ارواحِ ابدہ کی سات دن تک قبر کے محن
- بار ہواں حصہ
- کیا منکر کفر کے سوالات اسی امت کے ساتھ
- خاص ہیں؟ 136
- مفصل جواب 136
- تیسرے ہواں حصہ
- کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟ 138
- مفصل جواب 138
- چودھواں حصہ
- کیا عذابِ قبر مستقل ہے یا فنی ہے؟ 140
- مستقل عذابِ قبر 140
- فنی عذابِ قبر 141
- شیخ اللہ کی اجازت سے سے کھڑا ہوگا 141
- ایک شخص ایک مدنی کو خواب میں
- دیکھتا ہے 141
- دعاؤں کے اثرات 142
- راہِ بصرت کو خواب میں دیکھنا 142
- پندرہواں حصہ
- سوت کے بعد قیامت تک ارواح کے
- ظہر نے کی جگہ 143
- ایک شہ کا جواب 156
- مختلف راجوں کے موصاف بھی مختلف
- ہوتے ہیں 156
- ایک اعتراض کا جواب 151
- روحیں جنت میں نہیں ہیں لیکن جنت کے
- پہلے اور خوشبو انہیں پہنچتی ہے 152
- تھرہ 152
- ارواحِ قبروں میں رہتی ہیں 153
- تھرہ 153
- ایک مغالطہ 154
- طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ 155
- اربابِ قبر پر سلام و خطاب سے ارواح کا قہر
- میں ہونا لازم نہیں آتا 155

- 164 ان کا مقام ہے 157 روحوں کے حیرت انگیز کارنامے
 کیا اجسام کے ساتھ روحمیں بھی فنا 157 روح کس طرح اپنی روشنی پھیلاتی ہے
 166 ہوتی ہیں؟ 158 تمبرہ۔ سون کی روحمیں اللہ کے پاس ہیں
 کیا مرنے کے بعد روحوں کو ٹھہرنے کے لیے 158 تمبرہ اور اس کے دلائل
 167 نئے اجسام ملتے ہیں؟ 158 مومنوں کی روحمیں چاہیہ اور کافروں کی حضر سوت
 167 مسئلہ تنازع 161 کے کنوئیں "برہوت" میں۔ تمبرہ
 167 ابن حزم کا قول 161 ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ
 168 ابن حزم کے قول پر تمبرہ 161 روحمیں اس زمین میں رہتی ہیں جن کے
 168 ایک اعتراض اور اس کا جواب 162 وارث اللہ کے ٹیک بندے ہوں گے
 169 تنازع کا شبہ 162 تمبرہ
 170 باطل تنازع 162 مومنوں کی روحمیں ساتویں آسمان پر ظہن میں
 ارواح کے مستقر کے بارے میں 162 ہیں اور کافروں کی روحمیں ساتویں زمین پر ظہن
 170 قول سراج 162 میں ہیں۔ تمبرہ
 ارواح کا اجسام پر قیاس قیاس مع 162 مومنوں کی روحوں کا مومن کے کنوئیں میں اجتماع
 172 الفارق ہے 163 سمجھنا ناعد ہے
 172 روحوں کے چار گھر ہیں 163 روحمیں زمین والے پر ذرخ میں رہتی ہیں جہاں
 سولہواں حصہ 163 چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔
 مردوں کی روحوں کو زندہ کے کسی عمل سے 163 تمبرہ
 173 قاعدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ 163 حضرت آدم علیہ السلام کے
 بعض ائمہ کلام بدعتوں کے نزدیک کسی عمل کا بھی 163 دائیں بائیں روحوں کا اجتماع
 173 ثواب نہیں پہنچتا 163 تمبرہ
 174 دوسری صورت کے دلائل 164 ایک اعتراض اور اس کا جواب
 176 مردوں کو حدیث کا ثواب بھی ملتا ہے 164 کیا اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے
 روزوں کا ثواب بھی مردوں کی 164 روحمیں جہاں تھیں مرنے کے بعد وہی

مردوح کو ملتا ہے	176	اُمّ ایصل ثواب جائز سو تو زندوں کے فرائض
مردوح کے مدد سے کھانا کھلانے کا ثواب		کے ثوابوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔۔۔۔۔ 191
بھی مردوح کو پہنچتا ہے	177	تکالیف امتحان میں اور دین قبول
حج کا ثواب مردوح کو بھی ملتا ہے	177	نہیں نہیں۔۔۔۔۔ 192
مردوح کی طرف سے قرض بھی دیا		اُمّ ایصل ثواب صحیح ہے تو دوسروں کی
ہو جاتا ہے	178	طرف سے اسلام تو پہ بھی قابل قبول
اگر زندہ مردے کو پناہ ملے کر رہے تو		ہوئی چاہیے۔۔۔۔۔ 193
دو قسم ہو جاتا ہے	178	مرد اسلام تو تمام قبول نہیں اس لیے
بھسا ثواب دینے والوں کی دہشت	179	ایصال ثواب بھی صحیح نہیں
صدقہ خراج مردوح وغیرہ کا ثواب مردے کو		صرف نیت والی عبادتوں میں
پہنچتا ہے اور اس کے دلائل	180	ایصال ثواب جائز ہے
بن عباسؓ اہل حدیث پر امام شافعی علیہ الرحمۃ		ترویج حدیث کا جواب
کا تبصرہ	181	حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا مطلب
ایصال ثواب کے نئی نصیحت کے		یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ حدیث آیت سے
دلائل کی تردید	182	نکراتی ہے۔۔۔۔۔ 197
میں حائضہ سے مس مسمیٰ آتیں۔	186	امام شافعیؒ کی حدیث مردوں کی
صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب	187	طرف سے مردہ نہ کہنے والی حدیث
باطل تیس کا جواب	187	سے نکراتی نہیں
اشیاء صحت کی کراہیت کا جواب	187	بن عمرؓ کی حدیث پر تنقید
ایک مفسر نے اس کا جواب	188	یہ حدیث تیاں جی کے بھی خلاف نہیں
اگر مردوح کو پناہ جائز ہے تو زندوں کو بھی جائز		امام شافعیؒ کی روایت میں رضی اللہ عنہ
ہونا چاہیے	189	والی حدیث پر تنقید
جس کی ایصال ثواب بھی جائز ہے	190	مردوح کی طرف سے مردہ نہ کہنے کے
ابو عبد اللہ محمد اس کا قول	191	بارے میں علماء دین کے اقوال

- یہ کہا غلط ہے کہ حج میں مردوں کو فرج کا
 209 اس کے چھوٹنے سے پہلے ہوتی ہے
 ثواب ہے۔ اور حج کا نہیں 199
 روح کو غیر مخلوق کہے، اس کے دلائل
 212 نقل الروح من امر رسی کا جواب
 ایصال ثواب میں کیا بیت کے ساتھ لفظ
 200 کی بھی ضرورت ہے؟
 ایصال ثواب کیا امت تہدی در توبیت کی
 214 ابن عباس کی روایت پر تفسر
 شرط کے ساتھ کیا جائے؟ 200
 کون سا یہ مردے کے لیے افضل ہے؟ 201
 تلاوت قرآن سے ایصال ثواب یا
 215 چوتھی روایت
 سلفہ کا معمول تھا؟ 201
 سلفہ سے نقل نہ سونے کی وجہ 201
 رحمۃ اللعالمین علیہ کے ایصال ثواب
 216 قرآن میں روئے کے مختلف معنی
 کے بارے میں..... 202
 ستر ہواں باب
 کیا روح قدیم ہے یا حادث، کھوت؟ 203
 ابن مندہ کا جواب 204
 روح کے بارے میں اختلاف 204
 محمد بن نصر مروری کا بیان 204
 روح کے مخلوق ہونے پر قنوم مسلمان
 218 شق میں
 امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کی رائے 205
 ایک جمعی کا خط و جواب 206
 بیسائیں اور جمعیوں کا جھوٹ 206
 روح کے مخلوق ہونے کی وجہیں 207
 فرشتہ روح ازلی کو لے کر نہیں آتا بلکہ روح 207
 220 روح میں پیسے ہو نہیں سکتے۔ ہمام

235	آیات کی شمار	220	شیخ الاسلام کا جواب
236	ایک شجر کا جو	220	پہلی دلیل
236	جر جانل کا قول	220	دوسری دلیل
237	آیت وحدیت کا قول	222	بیان ارادہ کی آیتوں سے ثابت ہے
238	آیت سے استدلال کا جواب	224	ازل کے مسئلے میں سور
239	قرآن فورا پہلی آیات کا منسوخ ہے	225	تیسری دلیل
239	روحیں حسوں سے اور ہر رسول پہلے پیدا		نقد مطلق ارواح کو نہ ماننے اور اس کے
239	یوحنا حدیث ۶۶	225	واکیل
240	آدم علیہ السلام کی پیدائش کا آثار اور	225	دلیل نمبر ۱
240	تاکثر خلق ارواح کے دلیل	225	دلیل نمبر ۲
241	ایمانی کابین	225	ایک شجر کا جواب
241	تسمیہ ۷۷ سے حدیث کا جو	226	سوط کی حدیث کا جو
242	سے پتہ ہوں ہے	227	حضرت ابو یوسف کی حدیث کا جواب
242	دلیل نمبر ۲- روح کا جسم کے بعد پیدا ہونا	227	اپنی بن گشت کی حدیث کا جواب
242	دلیل نمبر ۳	242	بیان ارادہ کے بارے میں چار باتیں
243	ایک شجر کا جواب	228	غور کے قائل ہیں
243	دلیل نمبر ۴	228	پہلی بات
243	دلیل نمبر ۵	228	دوسری بات
244	روح کی پیدائش کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ	229	آیت کی تفسیر کا دوسرا رخ
244	حجۃ کابین	231	مجازی معنی کی دلیل
245	انیسواں حصہ		بیان ارادہ حدیث سے مزید فی
245	نفس کی کیفیت	232	نہیں مکران
245	اداکار شاعری کابین	233	بیان کا عام مفہوم
245	نظام کا قول	233	اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی اہمیت

250	دلیل نمبر ۶	246	جعفر بن حرب کا قول
251	دلیل نمبر ۱۱	246	جہول کا قول
251	دلیل نمبر ۱۵	246	یحییٰ عکرمی کے قول
251	دلیل نمبر ۱۷	246	سجولسفیوں کے قول
252	دلیل نمبر ۱۸	246	یکھ حواء کے قول
252	دلیل نمبر ۲۰	246	یکھ دوسرے علماء کے قول
252	دلیل نمبر ۲۲	247	احمہ کی رائے
252	ایک شہادہ اور اس کا جواب	247	اور سلاطین کی رائے
252	دلیل نمبر ۲۹	247	محبوبین کی رائے
253	دلیل نمبر ۳۳	247	دینعیہ کی رائے
253	دلیل نمبر ۵۵	247	جعفر بن ہشیر کی رائے
254	دلیل نمبر ۶۲	247	ابو ہبیدہ کی رائے
254	دلیل نمبر ۷۱	248	جعفر بن حرب بنی رائے
255	دلیل نمبر ۸۱	248	ابو ہشیر بن قتادہ کی رائے
255	دلیل نمبر ۸۲	248	مشہورین کی رائے
255	دلیل نمبر ۸۳	248	ابن ہشیر کی رائے
255	دلیل نمبر ۸۴	248	ابن حرم کی رائے
255	دلیل نمبر ۸۵	249	ہمارا قصہ
256	دلیل نمبر ۸۶	249	انس کے قصہ میں چار مختلف قول
256	دلیل نمبر ۸۷		روح کے سلسلہ امابہ کی رائے
258	دلیل نمبر ۸۸	249	سے چھ قول
257	دلیل نمبر ۸۹	250	چھ قول کی تصحیح ہے
257	دلیل نمبر ۹۰	250	دلیل نمبر
257	دلیل نمبر ۹۱	250	دلیل نمبر

دلیل نمبر ۹۲	257	خواب میں فیس اند کے ہاتھ پھرنے
دلیل نمبر ۹۳	258	سے بیانی و میں آئی
دلیل نمبر ۹۴	258	خواب میں بیانی و انہیں آئے کی ما
دلیل نمبر ۹۵	258	بیانی گئی
دلیل نمبر ۹۶	258	آیہ انکری میں ۳۶۰ قسمیں ہیں
دلیل نمبر ۹۷	258	عرق گلاب در دھند کے لیے مفید ہے
دلیل نمبر ۹۸	258	جمع رکبہ کالو
دلیل نمبر ۹۹	260	نفس کا خیر خواب ہی سے پیدا ہوتا ہے
قاضی نور الدین کا بیان	260	گھٹنے مضطرب رہتی اس مرض معدہ
دلیل نمبر ۱۰۰	260	میں مفید ہے
دلیل نمبر ۱۰۱	261	دلیل نمبر ۱۰۲
حضرت ابو بکر و عمرؓ پر تھرا اور اسی کی مراد	261	دلیل نمبر ۱۰۳
حضرت علیؓ کو کہہ کہے کا ذہل	261	دلیل نمبر ۱۰۴
ایک عورت کا واقعہ	262	دلیل نمبر ۱۰۵
یاقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب	262	دلیل نمبر ۱۰۶
نفع قاری کے سر سے خوشبو جھکی تھی	263	ایک شہ کا جواب
ربیع بن رفاعی کا بیان	263	دلیل نمبر ۱۰۷
علامہ ابن زید کا ایک خواب	263	دلیل نمبر ۱۰۸
ایک آدمی کا آدھا منہ کالا اور	263	دلیل نمبر ۱۰۹
آدھا سفید تھا	263	دلیل نمبر ۱۱۰
عمر بن عبد اللہؓ ہمیں کا خواب	264	ایک شہ کا جواب
مسجد نبوی کے بک امام کا بیان	264	دلیل نمبر ۱۱۱
ایک عالم کا بیان	265	دلیل نمبر ۱۱۲
امام محمد بن عیسیٰ کا ایک نوکرانی کا بیان	265	دلیل نمبر ۱۱۳

277	دلیل نمبر ۸	271	ایک اعتراض کا جواب
277	دلیل نمبر ۱۹	271	دلیل نمبر ۱۱
277	دلیل نمبر ۲۰	272	ایک شبہ کا جواب
277	دلیل نمبر ۲۱	272	دلیل نمبر ۱۵
278	دلیل نمبر ۲۲	272	دلیل نمبر ۱۶
278	خالف فریق کے دلائل کے جوابات		خالف فریق کے دلائل اور
278	دلیل نمبر ۲۳ کا جواب	272	ان کے جوابات
279	دلیل نمبر ۲۴ کا جواب	272	دلیل نمبر ۱
280	ایک شبہ کا جواب نمبر ۱	273	دلیل نمبر ۲
280	جواب نمبر ۲	273	دلیل نمبر ۳
280	جواب نمبر ۳	273	دلیل نمبر ۴
280	جواب نمبر ۴	273	دلیل نمبر ۵
280	جواب نمبر ۵	274	دلیل نمبر ۶
281	جواب نمبر ۶	274	دلیل نمبر ۷
281	جواب نمبر ۷	274	دلیل نمبر ۸
281	جواب نمبر ۸	275	دلیل نمبر ۹
282	دلیل نمبر ۹ کا جواب	275	دلیل نمبر ۱۰
283	دلیل نمبر ۱۰ کا جواب	275	دلیل نمبر ۱۱
283	دلیل نمبر ۱۱ کا جواب	275	دلیل نمبر ۱۲
284	دلیل نمبر ۱۲ کا جواب	276	دلیل نمبر ۱۳
284	ایک اعتراض کا جواب	276	دلیل نمبر ۱۴
284	ایک شبہ کا جواب	276	دلیل نمبر ۱۵
284	ابن چٹا کا اعتراض کا جواب	276	دلیل نمبر ۱۶
285	دلیل نمبر ۱۷ کا جواب	277	دلیل نمبر ۱۷

298	روح کے بہت سے صفاتی ہیں	286	دلیل نمبر ۷ کا جواب
298	روح کو روح کہنے کی وجہ	286	دلیل نمبر ۸ کا جواب
298	روح کو روح کہنے کی وجہ	287	دلیل نمبر ۹ کے دس جوابات
299	نفس کو روح کہنے کی وجہ	288	دلیل نمبر ۱۰ کا جواب
299	نفس اور روح میں فرق	288	دلیل نمبر ۱۱ کا جواب
299	خون کو نفس کہنے کی وجہ	289	دلیل نمبر ۱۲ کا جواب
299	روح و نفس کے بارے میں متاع بن علیہ السلام	289	دلیل نمبر ۱۳ کا جواب
299	کا قول	289	دلیل نمبر ۱۴ کا جواب
299	روح و نفس کے بارے میں	289	دلیل نمبر ۱۵ کا جواب
300	بن مسعود کا قول	290	دلیل نمبر ۱۶ کا جواب
300	روح کے متعلق چھ لوگوں کے اقوال	291	دلیل نمبر ۱۷ کا جواب
301	سار کا نام	291	دلیل نمبر ۱۸ کا جواب
301	کیسواں حصہ	292	دلیل نمبر ۱۹ کا جواب
302	نفس کیا پید ہے یا جنم	293	روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا
302	حقیقی کون کا منبع	293	نظر قلبی کی حقیقت
303	یتیم کی سہاگ	294	تھرد کا اثر اراک کرنے کا ایک طبی علاج
304	حضرت جابر کا واقعہ	294	دلیل نمبر ۲۰ کا جواب
304	امینان کی قسمیں	295	دلیل نمبر ۲۱ کا جواب
305	ایک طیف کتہ	295	دلیل نمبر ۲۲ کا جواب
309	نفس کا حساب	296	دلیل نمبر ۲۳ کا جواب
309	نفس نواہ		
310	نفس نواہ کی اقسام		
310	نفس امارہ	297	کیا روح و نفس ایک عیا ہیں یا مختلف ہیں
313	نفس مطہرہ اور نفس امارہ کی جھینا جھینی	297	نفس کے مختلف مطالب

بیسواں حصہ

327	فرست گمان میں فرق	314	فقر مطہرہ اور فقر مادہ میں مقابلہ
329	امام شافعی علیہ الرحمۃ کی فرست		فقر مادہ اول و دوم کو باؤف
329	ابوالقاسم سنادی علیہ الرحمۃ کی فرست	314	فقر مادہ
329	ابوحنیفہ جبریل علیہ الرحمۃ کی فرست	315	فقر مادہ کا خود ساختہ فقرہ
329	شاہ کرمانی علیہ الرحمۃ کی فرست	316	فقر مادہ (اعادہ) کی تفسیر
329	ایک نوجوان کی فرست		شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ
330	ایک فقیر کی فرست	318	ما تفسیر کی وجہ
330	ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ کی فرست	319	خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق
331	حضرت عثمان کی فرست	320	محبت کے معنی
331	صحبت و صحبت میں فرق	320	غور و خوداری میں فرق
331	بدیہ و رشحت میں فرق	321	حیثیت و جہالت میں فرق
331	صبر و سبک دلی میں فرق	321	تواضع اور رسوائی میں فرق
332	دل کی التماس	322	انکساری کی قسم
333	خود زلت میں فرق	322	انکسار کی قسمیں ہیں
333	ایک شہ کا جواب		دینی قوت حاصل کرنے اور بڑا
334	انتقام و انتقام میں فرق	322	بے میں فرق
335	دل کی سلامتی اور ایہ و عقلت میں فرق	322	دینی محبت اور دینی محبت میں فرق
336	نقد اور غرہ میں فرق	323	سلامت اور فضول غریبی میں فرق
337	اسید اور نسا میں فرق	324	کھجور و خرف میں فرق
340	الطہر و نفث و خمر میں فرق	324	نیابت و کھجور میں فرق
341	فرح قلب و فرح نفس میں فرق	325	عجائز و حیات میں فرق
342	توبہ کی لذت	326	حزم و بہن میں فرق
342	توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے؟	326	انکسار و غم میں فرق
343	ابتدائی و آخری قسم کی فرح	327	احقر و بے گمانی میں فرق

344	وقت قلب و جزا میں فرق	خاتم قوسید میں اور اکابر کو ان کے مراتب سے گرانے میں فرق
345	سوجده اور قعدہ میں فرق	363
345	مناست اور حسد میں فرق	364
347	محبت و یاست و محنت و امارت میں فرق	365
348	محبت لی اللہ اور محبت مع اللہ میں فرق	365
349	دین کے چار اصول	366
349	حب مع اللہ کی اقسام	349
350	توکل و بجز میں فرق	367
353	اضیاط و سوسہ میں فرق	367
353	اہل ہنر و شہ در القائے شیطانی میں فرق	
353	الہام کلی	
354	اقتصاد و تقصیر میں فرق	☆☆☆
354	قصبت و تائب میں فرق	
355	مہارت اور محنت میں فرق	
355	حالی کی خبر دینے اور فطرت میں فرق	
358	بد کو یوم الفترتان کہنے کی حد	
358	فرقہ اتحادیہ کا شرب	
360	خاتمہ	
	انبیائے کرام علیہم السلام و مکرملہ فرقوں کی	
360	قوسید میں فرق	
	انبیائے کرام علیہم السلام کی تخریب اور	
361	گمراہوں کی تخریب میں فرق	
	اساتذہ معات کے حقائق اور تخریب و تخیل	
362	میں فرق	

بسم الله الرحمن الرحيم

پہل حصہ

کیا مردے قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے اور انکا سلام سنتے ہیں؟

مردے قبروں پر آنے والوں کو کیا پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ ان عہدائبرہدایت کرتے ہیں کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے زندگی میں اس کی جان بچون تھی اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے پس معلوم ہوا کہ مردہ قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ فقہ اسلام سے بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ رحمۃ اللعالمین علیہ کے حکم سے بدر کے مقتول ایک گڑھے میں دفن کر دیے گئے تھے پھر آپؐ اس گڑھے کے نزدیک آ کر کھڑے ہوئے اور ان کے نام پکار کر فرمایا۔ کیا تم نے اپنے رب کے دھوکے کو سچا لیا؟ میں نے تو سچا لیا۔ حضرت مرث نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپؐ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکیں؟ فرمایا: اس کی قسم جس نے مجھے حجاز رسول بنا کر بھیجا ہے میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپؐ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپؐ نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب دو مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں یعنی:

((السلام علیکم دار قوم مؤمنین))

اے مومنو! سلامتی ہو تم پر۔

اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہو اور کچھ سکتا ہو اور نہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسا غیر موجود اور بے جان ہستی سے ہوتا ہے (جو صحیح نہیں ہے) اسلاف اس پر متفق ہیں کہ مردے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور اس کے قریب بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نہ آ جائے۔ (ابن ابی الدنیہ۔ در کتاب القبر)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے جان بچان والے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے بچان جاتا ہے اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ (ابن ابی الدنیہ)

عاصم علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

عاصم جدیؒ کے خاندان کے ایک فرد کا بیان ہے کہ میں نے عاصم کے انتقال کے ساٹھ سال بعد انھیں خواب کے دوران دیکھا۔ دریافت کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں۔ انھیں پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا فردوس کے ایک پہاڑ میں ہوں۔ میں اور میرے کچھ ساتھی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کی صبح کو بکر بن محمد اللہ مرثیٰ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہارے سب حوال معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ معد جسوں کے جمع ہوتے ہیں یا صرف ارواح جمع ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے ہاں روحیں باہم ملاقات کرتی ہیں میں نے پوچھا کیا تمہیں ہمارے زیارت کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں جمعہ کے تمام دن اور ہفتہ کے دس سورج کے نکلنے تک علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتہ کی کیوں خصوصیت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن فضیلت و عظمت والا ہے۔

امام حسنؒ قصاب کی روایت

حسن قصاب بیان کرتے ہیں کہ ہم ہفتہ کے روز محمدی واسع کے ساتھ علی الصباح گورستان جا کر مردوں کو سلام کر کے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے غم سے کہا کہ بجائے ہفتہ کے آپ سوموار کا دن طے کر لیں تو بہتر ہے۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمرات جمعہ اور ہفتہ مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہوتا ہے۔ (ثوری)

ضحا کہہتے ہیں کہ جو شخص کو طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کر لے گا مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا۔ پوچھا گئی کیا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن ابھی گزر رہا ہے (قرب

جمعہ کی وجہ سے ہفتہ کی ابتدائی ساقیوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔

مطرف کا قصہ

ابو اسحاق سے بیان کیا گیا ہے کہ مطرف ہر روز صبح سویرے اُٹھتے تھے مگر جمعہ کے روز جمعہ کی مجلس کافی رات گزر جانے کے بعد اُٹھ کر نہ تھے۔ کہا جاتا ہے ان کا کوزہ اندوڑا ایک رات میں روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک شب گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے قریب سے گزرے۔ دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ سب نے انھیں دیکھ کر کہا۔ لو یہ مطرف ہیں جو ہمارے پاس ہر جمعہ کو آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعہ کے دن کی خبر رہتی ہے۔ بولے "ہاں" اور اس دن پنجمی جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سلام سلام کہتے ہیں۔

فضل کا اپنے والد کے خواب آنا

ابن عیینہ کے ماسوں کے بچے فضل سے مروی ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے بہت ملال ہوا۔ میں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ پھر تین دنوں کے لیے نہیں گیا۔ پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اٹھا ٹاٹ لکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا جیسے والد صاحب کی قبر شرف ہو گئی۔ وہ قبر میں کفن میں ملفوف بیٹھے ہیں۔ اور مردوں کی سی شکل ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ پوچھا بیٹا! اتنے روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کیا آپ کو میری آمد کی خبر ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس وقت بھی تم آئے تمہارے آنے کی مجھے خبر ہو گئی۔ تمہارے آنے سے فوراً تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس والوں کو بھی انیسیت و خوشی ہوتی ہے۔ اس خواب کے بعد پھر میں مسلسل ان کی قبر پر آتا جاتا رہا۔

عثمان بن سودہ کا اپنی والدہ کے خواب میں آنا

عثمان بن سودہ کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی نابالہ تھیں۔ اسی سبب سے لوگ انھیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ نذر کے وقت انھوں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے ذریعے اور اسے وہ جس پر زندگی بھر مجھے اعتماد ہوا اور موت کے بعد بھی ہے موت کے وقت مجھے رسالہ کرنا۔ اور قبر کی وحشت سے بچانا۔ پھر وہ فوت ہو گئیں۔ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے اور دیگر قبر داروں کے لیے مظرت کی دعا کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی جان کیا حال ہے؟ فرمایا:

میں موت بہت سے چیل کر دیے اور ہے۔ کہ تہ میں قابل تہریف۔ رخ کے عام میں ہوں۔ ہم
 بچوں پھرتے ہیں اور ہم دنگار شمع کے گندوں پر آرام کرتے ہیں، قیامت کے روز ایک اسی حال میں
 رہیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے تو وہی کام نہیں ہو سکتا ہاں۔ میں نے کہا کیا کام سے "میرزا باہی
 رپورت اور ہمارے یہ دعائے سعادت۔ جھوڑنا۔ جمعہ کے روز حسب نام پنے گھر سے آتے ہو تو مجھے
 خوشخبری سنانی جاتی ہے۔ کہ "رہید تہرا را" "دعا کیا ہے۔" اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے
 پیاروں کو بھی خوشی سوتی ہے

بشر بن منصور علیہ الرحمۃ کا بیان کیا گیا قصہ

شہر بن منصور علیہ الرحمۃ سے روایت ہے کہ کٹھنوں کے رہائے میں ایک شخص گورسہ آتا تھا۔
 جناروں میں شریک ہوتا تھا اور شام کے وقت قبر تار سے اس پر حشر ہو کر کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہاری
 وحشت اور رہائے تمہاری عزت پر رحم فرما تمہاری برائیوں سے اگر گرفتار فرمائے اور تمہارے ایک
 عمامہ قبول فرما۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک سال فرماں نہیں گیا اور پے گھر آیا۔ شب کو خواب
 میں کیا دیکھتا ہوں صد نگاہ تک لوگ ہی گئے ہیں میں نے پوچھا تم کوں سوئے ہو؟ مگر وہ
 میں۔ پوچھا کہ کام ہے؟ "میں نے گئے تم سے شام کو گھر جانے وقت پہنچا ہوں عمامہ قبول فرما
 میں نے پوچھا کیسے ہو؟ "میں نے دعا کی کہ تم ہر روز بے مانگا رہتے ہو میں نے کہا چھ تو میں دعا کی
 مسلسل ہنگامہ ہو گا۔ رہتے ہیں کہ وہاں میں نے بھی نہ نہیں کیا۔

سعید بن عسیر کا قصہ

ایک دفعہ سعید بن عسیر کا ایک قبر تھا جسے وہ روز رکا پیشاب کرتا تھا اسے صاف کئے ہوئے
 تھے۔ کسی وقت سے کہا کہ کسی قبر کے اڑھے میں پیشاب کر جائے وہاں سے اس کا بدن قبر
 مجھے مردوں کی صراحت مردوں سے بھی حیات سے "مردوں کو شہوت ہو تو کیوں شہوت؟" (مرد
 ہر تمام روایات نصاب انبویہ میں)

مردوں کو اپنے زندہ اعزہ کے بدل کی بھی خبر ہوتی ہے

یہ وہاں کہنا ہے کہ مردوں کے بدل میں پیشاب کیے جاتے ہیں تو وہ وحشی
 سے کھٹکتے ہیں اور۔ "میں سے دعا کرتے ہیں۔" "میں نے کہا کہ میں سے یہ دعا کا بیان ہے کہ

ایک روز عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے۔ یہ فلسطین کے حاکم تھے۔ درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کیا نصیحت کروں اللہ تمہیں نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے مثل ان کے مردہ اعزہ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب تم اپنے اعمال پر غور کرو جو رسول اللہ ﷺ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے اس قدر گریہ کیا کہ ریش تر ہو گئی۔

صدق بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں ان کی قبر پر آیا اور اپنے کچے پر شرمندہ ہوا۔ پھر مجھے ٹینڈا مگی تو میں نے انھیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ بیٹا! میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تمہارے مثل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے۔ لیکن اس دلدہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا۔ مجھے میرے عسایوں میں ذلیل نہ کرو۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا (یہ کفہ میں میرے بڑی تھے) کہ حج کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے نیکیوں کی اصلاح کرنے والے اے مگر اہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے اور اے نہایت مہربان اللہ مجھے ناقابل شکست توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس موضوع پر آثار صحابہ کا کافلی مواد ہے۔ عہد اللہ بن رواحہ کے بعض انصاری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میں اپنے اعمال سے حیرانی پانا لگتا ہوں جن کی وجہ سے عہد اللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی غفلتوں میں گر پاؤں۔ آپ (عہد اللہ کی شہادت کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے) لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زیارت کی خبر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر زیارت کے لیے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کا علم نہ ہو تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی غلط ہے۔ حرام لوگوں کے نزدیک زیارت کا متعلق متقی بھی ہے اس کے علاوہ سلام سے بھی ان کے شعور کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کا شعور و علم نہ ہوں ان پر سلام کرنا بالکل بے فائدہ ہے حالانکہ رحمت اللطیفین ﷺ نے مسلمانوں کو قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھائی ہے۔

سلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون
یرحم اللہ المستقدمین منا و متکم و المستأخرین لسال اللہ لنا و لکم العالیہ

اے ان گھروں کے مسنونہ مسلم خواتم پر سلامتی ہو ہم بھی انشاء اللہ تم سے آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے حاجت کے خواستگار ہیں۔ یہ سلام اور یہ خطاب سننے والے موجود و مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے۔ یعنی سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے۔ اگر کوئی مردوں کے نزدیک نماز پڑھتا ہے تو

حالات سے بے خبر ہو۔ اور ایسے حادثات کا علم ہے مگر عمل کا موافقہ میسر نہیں مگر میں تمہارے دو گناہ پر قدرت رکھتا تو مجھے پ دنیا کی تمام دولت سے پیارا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہیں؟ فرمایا تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت داے ہیں پوچھا سب سے بلند و جبروت کون ہے؟ انھوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے اب و حسان خوداد ہوا۔ میں نے پوچھا یا آپ سب سے افضل ہیں؟ بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے؟ عمر تو کچھ لمبی ہے نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ بہت زیادہ حج اور عمرے کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جاؤ گی ہو گا۔ اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ بول میں دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا۔ درمہر کرتا تھا۔ اسی باعث میرا مقام سب سے بلند ہے۔

خوابوں کا اتفاق، اتفاق روایت کے مانند ہے

اگرچہ مستند و صحیح اس مسئلہ کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں لیکن اس موضوع پر خواب لا تعدوا ہیں۔ اور رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا میری رائے میں تمہارے خواب اس بات پر متعلق ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ معنوم ہوا کہ کسی مسئلہ پر مومنوں کے خوابوں کا ایک جیسا ہونا ان کی روایت و رائے کے قائم مقام سے و اللہ کے ہاں بھی وہ چیز جملی و بڑی ہے جو ان کے نزدیک اچھی یا بُری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ دیہوں سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات و شہادت کے طور پر ہیں۔

مردہ جنازے کے شرکاء سے مانوس ہوتا ہے

صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ مرض الموت میں مردوں دعا میں یو کی طرف رخ پھر کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کے بیٹے نے کہا: اے جان آپ کیوں راتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کو لداں لداں خوشخبری نہیں دی تھی؟ فرمایا ہم سب سے انصاف و حید و رسالت کے انوار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی تین مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے دہمۃ العالمین ﷺ سے بہت انصاف تھا۔ اور آپ کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات عزیز نہ تھی۔ اگر خدا فرماتا

میں اس حالت پر مر جاتا تو جینا دوڑتی تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیت کر لوں۔ آپ نے داہنا ہاتھ پھیلا دیا۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پوچھا مرد کیا بات ہے؟ میں بولا ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ میں بول شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ عاف ہو جائیں۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام و ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز القدر تھے۔ آپ ﷺ کی شان جلالت کے باعث میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کیونکہ جلالت شان کے باعث انجلی طرح دیکھنا ہی نہ تھا۔ اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے تو قلع قمع کی پہنٹی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے ساجدہ پڑا کہ نہ معلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہوا؟ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نوہ کرنے والی نہ ہونہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن چکو تو میری قبر کے چار جانب اپنی دیر خیمے رہنا جیسی دیر افشانی ذبح کرنے اور اس کا گوشت بائٹے میں لگتی ہے۔ تاکہ میں تم سے الوس رہوں اور مجھے علم ہو جائے کہ میرے رب کے قاصد کیا لے کر لوٹے ہیں معلوم ہوا کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔

دفن کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا

سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انھوں نے وصیت کی کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ عہد الحق سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ حنفی بن عبدالرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد شریع میں تو قائل نہ تھے کیونکہ یہ اثر انھیں نہیں پہنچا تھا۔ مگر بعد میں قائل ہو گئے تھے۔ علاء بن کلاب سے مروی ہے کہ میرے والد نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرنا اور اس میں اتار دینا وقت ہم اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ﷺ پر صلیا اور منی ذال کر قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کی شروع والی آیتیں پڑھنا۔ کیونکہ میں نے ابن عمرؓ کو بھی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (جامع قدس)

عباس دوری سے روایت منسوب ہے کہ میں نے امام احمدؒ سے دریافت کیا کہ قبر پر قرآن سے متعلق کوئی روایت محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور جب یحییٰ بن یعین سے پوچھا تو انھوں نے یہ حدیث بیان کی: علی بن موسیٰ الجہاد سے روایت ہے کہ میں احمد بن حنبلؒ اور محمد بن قدامةؒ کی مصیبت میں ایک جنازے میں شریک تھا۔ دفنانے سے فراغت پر ایک ایسا قبر کے پاس قرآن آت کرنے لگا۔ امام احمدؒ نے

فرمایا کہ قبر کے پاس قرأت بدعت ہے۔ پھر جب ہم قبرستان سے نکلے تو بنی قریظہ نے امام احمدؒ سے فرمایا، آپ بشرطی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فقہ میں کہا آپ نے ان سے کچھ روایات لکھیں ہیں لڑیا ہاں میں نے کہا مجھے بشرطی نے عبدالرحمن بن العلاء بن الجراح سے انھوں نے اپنے باپ سے خبر دی کہ انھوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے سر پر بقرہ کا ابتدائی اور آخری رکوع پڑھا جائے۔ اور فرمایا تھا کہ میں نے ابن عمرؓ سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر ان سے امام احمدؒ نے کہا کہ جا کر اس بابیہ سے کہہ دو کہ قرأت بدعت کرے۔

حسن بن صباح سے روایت ہے کہ امام شافعیؒ سے قبر کے پاس قرأت کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

امام حنفیؒ سے مروی ہے کہ جب نساء کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔

حسن بن جریر سے روایت ہے کہ میں نے پتی بنی کی قبر کے پاس سورۃ ملک پڑھی۔ پھر ایک شخص نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا۔ فرمائی تھیں اللہ انھیں جزائے خیر دے۔ ان کی قرأت سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو سورۃ یٰسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورۃ یٰسین پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! اگر میرے نزدیک اس سورۃ سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب بخش۔ نکلے جمعہ کو اس کے پاس ایک صورت آئی اور اس نے پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ ہاں۔ اس نے کہا میری بیعت نبی فوت ہوگئی ہے میں نے اسے خراب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورۃ یٰسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملایا ہمیں بخش دیا گیا۔ یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مردوں کے پاس یسین پڑھو۔ اس کے وہ معنی ہیں۔ یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو۔ لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپؐ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں (مرنے والوں) کو اللہ کی تسخیر کرو۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچنا ہے۔ کیونکہ اس میں توحید و آخرت کا ایمان ہے۔ اور فرزند ان توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رفق ہے فرمایا

بالیق قومی یعلمون بھا۔ الخ

کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ خوشخبری سن کر روح سرور ہوتی ہے۔ اور اللہ کی ملاقات چاہتی ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ دورۂ قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کی عجیب خصوصیت ہے۔ ابن جوزیؒ کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت عبداللہ کے ہم سماع کے وقت موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور یہ آیت پڑھی یا لیق قومی یعلمون۔ الخ اور مدح ادا کئے۔ لوگوں کی زبان قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے اگر صحابہ کرامؓ اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی خود پر نہیں پڑھنے کا حکم ہے تو قلیل ارشاد فرماتے۔ وہ یہ عمل ان میں مشہور ہوتا اور ان کی عادت میں شامل ہوتا۔ پانچویں نہیں پڑھنے سے مرنے والے کو ناکندہ پہنچانا اور قرأت کے وقت اس کے در و دروغ کو اس کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت سننے سننے اس کی آخری سانسیں ختم ہوں۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا ناکندہ؟ کیونکہ ثواب یا تو قرأت سے ملتا ہے یا قرأت سننے سے۔ دونوں صورتوں میں عمل ہے۔ اور جو قبر میں اتر گیا اس کا عمل ختم ہو چکا۔ حافظ ابو محمد عبدالحق شہبلی نے بھی اس موضوع پر بحث کی ہے۔ وہ یہ عنوان قائم کیا ہے۔ یہ بیان کہ مردے زندوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال چاہتے ہیں۔ اور یہ حدیث لاتے ہیں کہ رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاننے والے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے مردہ پہچان لیتا ہے۔ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ابھی پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے قریب بیٹھا ہے تو جب تک اٹھتا نہیں وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ شکل دی ہے کہ رحمت اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص پر سلام کرتا ہے اللہ میری مدح لانا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔

سیدنا بن قیم سے مروی ہے کہ میں نے رحمۃ اللعالمین ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور سلام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور میں انھیں سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت

السلام علیکم فعلی الدیار۔ الخ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی آگاہی ہو جاتی ہے۔

فضل بن یونس سے مروی ہے کہ میں بار بار کثرت سے اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں شامل ہوا۔ پھر اپنے کام میں مصروف گیا۔ قبر پر نہ جاسکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ کی قسم میں مسلسل آگاہ رہتا ہوں۔ جب تم پلی سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھے ہو پھر اٹھ کر دو بیٹے ہوتے ہو تو سسلس میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پل سے اتر نہیں جاتے۔

مردین دینار سے مروی ہے کہ مرنے والا اپنے بن و عیال کے احوال سے آگاہ رہتا ہے اس کے بھائی اور کھانا کی خبر دیتی ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔

بخاری سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے ایک انزال سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔

قبر پر تلقین

پرانے زمانے سے اب تک یہ رواج چلا رہا ہے کہ قبر میں مردہ کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے استفادہ کرتا ہے۔ ورنہ تلقین بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے تلقین بھی کبھی دروگوں کے عمل سے دلیل پکڑی اس ضمن میں محکم طبرانی میں ابو امامہ والی ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑ ہو کر صاحب قبر کو اس کا نام پڑھائے اس کی والدہ کے نام لے کر پکارے (کیونکہ وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا) پھر دوسری دفعہ نام لے کر پکارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا لیکن تم اس کا جواب سن نہ پاؤ گے کیسے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ ہماری رہنمائی سے لاکھ اٹھاؤ پھر کہیے کہ تم جس اقرار تو حید و رسالت پر دنیا سے رخصت ہوئے وہ یاد کرو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذہن میں رکھو اور یہ بھی کہ تم اللہ رب العالمین سے دین اسلام سے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت سے اور قرآن کے رہنما ہونے سے راضی تھے۔ یہ تلقین سن کر سحر کھینچ لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں آؤ وہاں چلو۔ اس کے پاس ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں اسے اس کی حجت یاد کرادی گئی وہ اس کے دوسرے جھگڑنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول

آگیا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اگر کسی کو قبر والے کی اس کا ہم یاد نہ ہو مفرمایا اسکی صورت میں اس کی اس خواہش کا نام لے لے۔ یہ حدیث کو ثابت نہیں لیکن تمام مشہور میں اور ہر دور میں ہلا انکار مستقل اس پر عمل جاری ہے اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ روئے زمین کی امت جو اپنی عقل اور وسیع معومات میں کامل ترین ہے انہوں سے خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ سن سکتے ہوں اور نہ سمجھ سکتے ہوں۔ اور اسے اچھا سمجھے اور اس کا کوئی انکار نہ کرے۔ بلکہ پہلے آئندہ گاں کے لیے سنت جاری کر جائیں اور اس بات میں پہلے، رنچاں کے نقوش قدم پر چلیں۔ اگر مظلوم میں سننے اور سمجھنے کی استعداد نہ ہو تو یہ خطاب ایسا ہے جیسے کوئی مٹی لکڑی پتھر اور معدوم شے سے خطاب کرتا ہے۔ ایسے خطاب کو کوئی بے وقوف اچھا جائے مگر تمام علامۃ اچھا نہیں جان سکتے!

ایک مرتبہ رحمۃ اللہ علیہین علیہ السلام کسی جنارے میں شریک ہوئے۔ دفن کرنے کے بعد آپؐ نے فرمایا اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعائیں مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ (ابو داؤد و مستاب سند کے ساتھ) معلوم ہوا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تحقیق بھی سنتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب قبر واکس ہو لے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔

ایک صالح آدمی کا بیان ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تمہیں دفن کر دیا گیا تو کیا واقعات پیش آئے؟ تو لا آنے والا میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا۔ اگر دعا کرنے والے میرے لیے دعا نہ کرتے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ (عبداللہ بن)

عصیب بن حنیفہ سے روایت ہے کہ مرتے وقت میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے قریب رک کر کہنا اے ام حبیب، اے والدہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں پھر دفن کرنے کے بعد میں نے ان کی قبر کے پاس رک کر ان کی وصیت پر عمل کیا۔ رات کو انہیں خواب میں دیکھا۔ فرمادی ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ مجھے نہ سنبھالتا تو میں ہلاک ہو جاتی۔ شاہاں بیگم نے میری وصیت یاد رکھی۔

تھامس برٹ سبیل ایوب بن صلیحہ کی بیوی سے مروی ہے کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا ہے میں کہ اللہ پاک میرے بھائی ایوب کو اچھا صلہ دے۔ وہ میری کثرت سے زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ میرے پاس آئے تھے۔ ایوب بولے ہاں آج بھی میں قبرستان گیا تھا اور سفیان کی قبر پر بھی گیا تھا۔ (ابن ابی الدنیا) صاحب دعوت و دفنوں ایک دوسرے کو بھائی گردانتے تھے اور انہیں تحقیق خدا کے ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے گا تو پھر بھی ایک آپس کی محبت ختم نہ ہوگی اور خواب ہی

میں ملاقات ہو جایا کرے گی۔ پہلے صعب فوت ہوئے خوف نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی جان آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ بولے مصائب کے بعد ہمیں مغفرت مل گئی۔ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ وارغ دیکھا۔ پوچھا یہ سیاہ دھبہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ دس دینار ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے ادھار لیے تھے۔ وہ میرے پاس جو سینگ تھا اس کے اندر ہیں۔ انھیں نکال کر اسے دے دو۔ میرے گھر جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سب کی مجھے خبر مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آج سے کچھ دن پہلے ہادی بنی مرگئی تھی اس کی بھی خبر مل گئی۔ دیکھو میری بچی چھ دن کے بعد فوت ہو جانے لگی۔ اس سے اس کی خاطر مدارت کرو۔ صبح کو میں ان کے گھر گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور شکوہ کیا کہ آپ کا اپنے بھائی کے بھاء کان کے ساتھ یہی سلوک رہ گیا ہے کہ صعب کی دقات کے بعد سے آج آپ نے شکر دکھائی ہے۔ میں نے مغفرت کی پھر سینگ اتر دیا اس میں سے ایک تھیلی نکلی۔ جس میں دینار تھے پھر میں نے یہودی کو بلا کر پوچھا۔ تمہارا صعب پر کچھ قرض تو تھا؟ بولا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ اللہ کے رسول کے بڑے اچھے صحابی تھے جو کچھ قرض تھا میں نے انھیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا بتاؤ کتنا قرض تھا۔ بولا دس دینار تھے۔ میں نے دس دینار سے دے دیئے۔ بولا اللہ کی قسم یہ بالکل وقتی دینار ہیں جو میں نے دیئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دس میں سوچا خواب کی ایک بات تو سچی ہوئی۔ پھر میں نے گھراٹوں سے پوچھا کیا صعب کے انتقال کے بعد کچھ نئے واقعات پیش آئے ہیں؟ گھراٹوں نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک کہ نبی کی موت کا واقعہ بھی بتایا فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا دو باتیں پکی ثابت ہو گئیں۔ پھر میں نے پوچھ میری بھینچی کہاں ہے؟ بولے کھین رہی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے چھو تو جسم گرم تھا اور اسے بخار تھا۔ میں نے کہا اس کی تم کو کچھ بھال کرو۔ پھر وہ چھ دن کے بعد مر گئی۔

خوف صحابی تھے۔ در کچھ دن تھے۔ موت کے بعد خواب میں جو صعب نے نہیں وصیت کی تھی اسے چند قرآن سے درست سمجھ کر (جو خواب ہی میں بتا دیئے گئے تھے) ان کی وصیت نافذ فرمادی۔ مثلاً خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ دس دینار ہیں سینگ میں ہیں۔ پھر یہودی سے استفادہ پر خواب کی تصدیق ہو گئی اور خوف نے خواب کو حقیقت پر مبنی سمجھ کر یہودی کو دینار دے دیئے۔ یہ بھی ایک قسم کا خدشہ ہے جو دین و وسیع معلومات والے مہ کا حصہ ہے اور وہ تو صحابی تھے۔ ممکن ہے کہ آج کل کے لوگ اسے نہ مانیں اور یہ دلیل دیں کہ خوف نے صعب کے ترکہ کے دس دینار جو اب صعب کے خیم بچوں کی ملکیت

تھے۔ ایک خواب کی بنیاد پر یہودی کو کس دلیل سے دے دیئے یہ ان کے لیے ناجائز تھا۔ اس فقہ کی جس سے اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو نوازا ہے نظیر کے طور پر ثابت بن قیسؓ کا اللہ بھی بخش کیا جاسکتا ہے کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے ان سے فرمایا تھا۔ ثابت! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری قابل تعریف زندگی ہوشیاری کی موت ہو اور بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ مالک بن انسؓ فرماتے ہیں کہ ثابت جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ثابت کی ایک صاحبزادی کا بیان ہے کہ جب آپتہ یا ابیہ الدین اصلوا لا تضر لعموا اصلواکم۔ الخ اسے ایمان والوں انبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تری تو میرے والد گھر میں آ کر گھر کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ جب رحمۃ اللعالمین علیہ نے انھیں نہیں دیکھا تو ان کی غیریت معلوم کرنے کے لیے آ دی بھیجا۔ بولے میری آواز ادنیٰ ہے مجھے خوف ہے کہ میں میرے عمل پر ہانپا ہوا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری زندگی بھی خیر والی ہے اور موت بھی۔ پھر جب آیت ان اللہ لا یحب کل مغتال فغشود (اللہ ہر مغرور و دہشتی خورد کو پسند نہیں فرماتا) اتری تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے انھیں نہ دیکھ کر ان کی غیریت دریافت کرنے کے لیے آ دی بھیجا۔ بولے یا رسول اللہ ﷺ اچھے جواب محبوب ہے اور اپنی قوم کی سرداری بھی۔ فرمایا تم مغروروں میں سے نہیں ہو بلکہ تمہاری زندگی بھی قابل تعریف ہے اور موت بھی شہادت کی ہے اور جنتی ہو۔ فرماتی ہیں کہ اللہ صاحب جنگ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کی فوجوں میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے تو ثابتؓ اور سالم مولیٰ ابو حذیفہؓ نے فرمایا ہم رحمۃ اللعالمین علیہ کے ساتھ اس طرح دشمنوں سے نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر دونوں نے گزے کھودے اور ان میں جم کر آ غری لیسے تک لڑتے رہے۔ آخر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں ثابت کے جسم پر ایک بہترین زرعہ تھی۔ ایک مسلمان نے ان کی لاش کے پاس آ کر زرعہ اتاری۔ پھر کسی دوسرے مسلمان نے انھیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ میں تمھیں ایک وصیت کرتا ہوں خیر وار خواب کی وصیت سمجھ کر اسے ضائع نہ کرنا۔ کل میرے قتل کیے جانے کے بعد ایک مسلمان نے میری زرعہ اتاری ہے اس کا گھر آبادی کے آخر میں ہے اور اس کے خیرہ کے قریب ایک لمبی دسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زرعہ پر ایک ہاڑی اٹھا دی ہے اور ہاڑی کے اوپر کھاد ہے۔ تم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ آ دی کو بھیج کر زرعہ منگالیں۔ اور جب تم مدینہ جاؤ تو اللہ کے رسولؐ کے خلیفہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے پاس جا کر کہو کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور میر

فلاں خلاص غلام آزاد ہے۔ وہ شخص خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انھیں اپنا خواب سنایا انھوں نے آدمی بھیج کر رہہ نہ گالی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواب بیان کیا آپ نے بھی نہ کی وصیت جاری فرمائی۔ بجز ثابت کے ہمیں کوئی اور شخص ایسا معلوم نہیں کہ جس کی موت کے بعد کی وصیت کو جاری کیا گیا ہو۔ (ابن عبدالبر) دیکھئے اس خواب کی وصیت پر قس کرنے پر حضرت خالد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اور آپ کے پاس والے دیگر صحابہ کرامؓ نے اتفاق کیا۔ جب امام ابو حنیفہؒ امام احمد اور امام مالکؒ میاں بیوی میں سے مدعی کے اس قس کو جو اس کے لیے مناسب ہے اس کے صدق کے ترسیل سے مان جیتے ہیں تو خواب کی وصیت بدرجہ اولیٰ مافیہ پڑے گی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہؒ دعوے دار دیوار کا قول مان لیتے ہیں جب کہ اس کی طرف پیشی اور رسائی وغیرہ پڑی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی قسم پر قرینہ کی موجودگی میں مہورت پر حد شروع فرمادی ہے۔ کیونکہ یہ شوہر کی سچائی کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قسامہ میں دعوے داروں کی قسموں سے قرینہ قتل کی موجودگی میں ظلم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں فوت ہوئے وقت دو غیر مسسوس کو وصیت کر جائے اور ان کی خیانت کی وارثوں کو خبر ہو جائے تو وارث سرودہ چیز پر قسم کہہ کر اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ان کی قسم وصیت کیجے جائے والوں کی قسموں سے اولیٰ ہے۔ یہ حکم سورۃ مائدہ میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس حکم کو منسوخ کرنے والا کوئی حکم اترا نہیں اور اس پر آپؐ کے بعد صحابہؓ نے عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں اتہام کی بناء پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جب محض اتہام سے قتل میں خون سباح ہے تو اگر مالی معاملات میں واضح قرینوں کی بنیاد پر الزام کے سلسلے میں اقدام کیا جائے تو بدرجہ اولیٰ اضافہ جاسکتا ہے اسی پر چوری معلوم کرنے میں انصاف پسند متصفوں کا عمل ہے اور اسے نہ ماننے والے بھی حکام سے معاونت کر کے اپنے مال پر آمدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہد کا دفعہ سورۃ یوسف میں بیان فرمایا ہے جس نے قرینہ سے یوسف صدیق اور عزیز کی دعوت کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ اور کہا کہ یوسف سچے ہیں اور مہورت جھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے بیان فرمایا۔ اسی طرح سورۃ الدھارین ﷻ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دو دھوڑوں میں ایک بچہ کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چمڑی لاد میں بچے کو کھات کر نصف نصف دونوں کو دے دیتا ہوں۔ بڑی لونی ٹھیک ہے۔ (کیونکہ بچہ اس کا نہ تھا۔ تے کیوں دکھ ہوتا) لیکن جھوٹی نے کہا خدا کا ہے نہیں اسی کو دے دیجئے۔ آخر آپؐ نے جھوٹی کو بچہ دے دیا کیونکہ

اس کے کانٹے سے اس کا دل دکھا اور اس نے سوچا کہ اگر بڑی کولن مئی تو زندہ تو رہے گا اور میری مانتا
 ٹھنڈی رہے گی۔ یہ طریقہ بھائی اچھا اور انصاف والا ہے۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے اور اس کی
 صحت کی گواہی دیتی ہے۔ البتہ مشابہت کی بنا پر قیفسے سے کھم لگانا اور اس سے نسب طائفہ نکالیں۔ کیونکہ
 اس میں اکثر و بیشتر مشابہت رہتا ہے۔ غرضیکہ جب صاحب قبر ان تمام شہیدانہ امتیازات سے آگاہ کر دیا
 جاتا ہے تو زیارت کرے والے سے اور اس کی دعا و سلام سے بھی مدد جادائی گاہ کر دیا جاتا ہے۔

کیا ارواح باہم ملاقات و مذاکرات کرتی ہیں؟

یہ بھی ایک اہمیت کا حامل بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ روحوں کی دو اقسام ہیں

(۱) نیکین والی روحیں

(۲) علیحدہ والی روحیں۔

نیکین والی روحیں تو عذاب میں داخل ہیں۔ انھیں اپنے جتنے کی فرصت کہاں لیکن جو راحت و دلی اور آزاد ارواح ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرے ہیں انھیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔

ہر روح اپنی رفیق و راہم مثل عمل و دلی روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح رفق و راہم مثل بھی میں ہے۔ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ الخ ورجو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ یعنی انبیاء و صدیقین و شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ اور وہ بہترین رفیق ہیں بل جل کر رہنا دنیا میں ملتا جاتا ہے اور عالم برزخ و آخرت میں بھی پایا جائے گا ان تینوں گھروں میں انسان اپنے رفقاء کے ساتھ رہتا ہے۔

سروقیؒ سے روایت ہے کہ صبیہ کرامت نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے کہا ہم کو دنیا میں ایک عالمی کے لیے بھی آپ سے امگ ہونا گوارا نہیں۔ لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا مقام ہم سے اونچا ہوگا اور ہم آپ کے دیکھنے کو ترسیں گے۔ اس پر آیت مذکورہ بالا قری۔

امام معنیؒ سے روایت ہے کہ ایک انصاری روئے ہوئے رحمۃ اللعالمین علیہ کے پاس آئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے ہا رسول اللہ ﷺ اس کی جسم جس کے عبادہ کوئی قدر و عبادت نہیں آپ

مجھے میرے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب آپ مجھے گھر میں یاد آتے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے ممکن نہیں آتا۔ پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کا ساتھ نصیب ہے یا مگر تو آپ کو انبیاء کے درمیان اٹھالیا جائے گا۔ اور مجھے گھر میں بہشت میں کیا تو آپ کے مقام سے نیچے والا مقام ملے گا اس پر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ فرمایا آیت متری: *يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اسْمِئِينَ* والی روح! اشاراں دفر جاں اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اور (انھیں کے ساتھ) حل کر دو۔ یہ موت کے وقت روح سے کہہ جاتا ہے۔ معراج والے واقعے میں ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ سے ملاقات فرمائی اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو رہی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ لیکن آپ کو اس کا علم نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے وہاں کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں (آسمان سے) اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔ اور لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انھیں یا جہنم یا جہنم میں گے جو ہر ہندی سے اٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے گزر دیں گے تو اسے پی کر شنگ آ دیں گے۔ طرحیکہ جس چیز سے گزریں گے اسے جس جس کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت مانیں گے میں اللہ سے ان کے حق میں بددعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کریں گے آخر میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گے۔ پھر پہاڑ ہموار کر دیئے جائیں گے اور زمین جزیرے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہاں تک نہوہت آجائے گی تو قیامت پورے دنوں کی حادہ جیسی ہوگی۔ کہ نہ معلوم صبح و شام میں کس وقت اس کے کچھ پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث اجماع اور دوح پر اور لہذا کہ علم پر کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زبند ہیں انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ اپنے پس ماندگان سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے بھی۔ اس سے تین صورتوں سے رخصت کی آجس میں ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ انھیں رزق دیا

جاتا ہے اور زندہ ہیں لہذا آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ نیراپنے بھائیوں کے آنے سے اور اس کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخت میں سنبھل رہا ہوں کہ حق میں بھی آتا ہے یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا ہے۔ خوابوں کے قوت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

عطاء سلی علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا

صالح بن بشیر بصریؒ سے روایت ہے کہ میں نے عطاء سلی علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا: اللہ تم پر اپنا نرم فرماتے تم دنیا میں بڑے نصیبدار رہتے تھے۔ فرمایا: اللہ کی قسم اس طویل غم کے بعد اللہ نے مجھے طویل مسرت اور دائمی سرور عطا فرمادیا۔ میں نے پوچھا آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا میں انبیاء و صدیق شہداء و درجیک حضرات کے درجے میں ہوں۔

امام ثوری علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا

ابن مبارکؒ سے مروی ہے کہ میں نے امام ثوری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سعادت رکھی؟ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ ﷺ سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کر لی۔

ابن مبارک علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا

محمد بن راشدؒ سے روایت ہے کہ میں نے ابن مبارک کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ وفات نہیں پائی تھے؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: ایسی سعادت عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ بانی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا اور سفیر ثوریؒ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: وہاں وہ تو انبیاء و صدیق شہداء اور درجیک حضرات کے ساتھ ہیں۔

مردان مخلصی علیہ الرحمۃ کا خواب میں آنا

یحییٰ بن راشدؒ سے روایت ہے کہ مردان مخلصیؒ میرے پردی تھے آپ قاضی اور مجتہد تھے۔ قتائے لہی سے ہو گئے۔ مجھے ان کی وفات کا برا صدمہ ہوا میں نے انہیں خوب میں دیکھا اور ان سے پوچھا فرمائیے کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے بہشت عطا فرمادی۔ میں نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا میرا وہ چارہ صحابہ کبار ہیں جن سے اللہ نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا مجھے مغرب حضرات تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا؟ فرمایا میں نے حسن بصریؒ ابن سیرینؒ

اور مسوٰں بن سیدؒ کو دیکھا۔

معبود اللہ بھرتی سے روایت ہے کہ میں نے خوب میں دیکھا جیسے میں ایک ”رستہ گھر میں داخل ہوئی پھر ایک ہال میں گئی جو نہایت سما ہوا تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے چہرہ چاند چام لیے ہوئے خدام کھڑے ہیں۔ میں وہاں کی ذیبت و ذہانت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں کہا گیا کہ مردان گلشن آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً سیدھا ہوا کر بیٹھ گیا۔ پھر میری ”کھ کھ گلی“ دیکھا تو میرے دردِ زہ کے پاس سے مردان کا جنازہ گزر رہا تھا۔ صریح حدیثوں سے بھی روحوں کی ”پس کی ملاقات و تعلق کا ثبوت ہے۔

ابولہبہؓ سے روایت ہے کہ بشر بن معرور کی ذات سے م بشر کو سخت دکھ ہو اور بولیں یا رسول اللہ ﷺ مرنے والا خائف و سستہ ہی سے زیا تر مرتا ہے۔ کیا دوسرے ایک دوسرے کو پیچھتے ہیں؟ مگر یہ ہے تو میں بشر کو سداً صحیح دوں۔ فرمایا ہاں م بشر اللہ کی قسم امر دے ایک دوسرے کو س صریح پیچھتے ہیں جیسے درختوں پر چڑھی پچھوں سے جاتے ہیں۔ پھر تو حادساں سستہ کا جو ”دنی فوت“ ہوتا م بشر ہی کے پاس جا کر سداً کے بعد جہتیں کہ بشر سے میرا سداً کہہ دیا۔ عید میں عمیر سے روایت ہے کہ ارواح جبروں کے نظار میں رہتی ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی مردہ آتا ہے تو چچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ یہ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے ”مر چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تہہ رے پاس نہیں آیا۔ کہتی ہیں نہیں۔ یہ نالہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے۔ اسے دوسری رو پر۔ جا یا گیا۔ ہمارے رستے پر نہیں چڑیا گیا۔

صالح عمریؒ سے روایت ہے کہ مجھے جبری ہے کہ موت کے وقت روحیں ہاں ہمتی ہیں اور آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ ہاں کون سا ہے؟ تم مجھے جسم میں تمہیں یا نہ جسم میں۔ پھر صالح کی روئے روئے جگہ بند ہو گئی۔

عبد بن حسیبؒ سے روایت ہے کہ ارواح مرنے والے کے روح کو خوش آمدید کہتی ہیں اور اس سے اپنے عزیز کی خبریں پوچھتی ہیں۔ جیسے کوئی پردہ کی بنے عزیزوں کی ”نے جانے والوں سے خبریں پوچھا کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے؟“ مرنے والی روح کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ورنہ کے پاس آیا نہیں تو روح کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں دادیہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔

سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ وہ سداً فوت ہو جاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال کیا جاتا ہے اس طرح اس کا اس کے والدین سے کہتے ہیں۔ عید میں عمیر سے روایت کیا گیا ہے کہ ”میں نے

گھر وادوں کی راجد ماقات سے مایوں ہوتا تو متدن عم کے عت مرحا تا حمة امم میں عیون
 ے فرما کائنات سے حے ے بعد سوک راج کا اندک پاس ے رحت ے مد کے م طرح
 تقار کرتے میں جیسے با میں خوش خرمی متائے جانے واس کا تقار یہ جاتا ہے ، کہتے ہیں ذر
 پے بھن دوم ے پیے کیونکہ یہ سخت فطراپ میں تھے۔ پھر اس سے نام ے لے کر پوچھتے ہیں
 کہ حدس مرد یا حدس عورت کا کیا حال ہے ، کہ حدس عورت کی شادی سوئی " پھر جب ر سے پیے شخص
 کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے تقار کر چکا ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت
 ہو چکے۔ پھر یہ ارواح انا اللہ پڑھ کر کہتی ہیں کہ سے ر کی ماہ ہا یہ کی طرف سے چا گیا۔ ر بھی
 نبائی بدترین ہے اور اس کی غوث میں جانے دا بھی۔

تیسرا حصہ

کیا زندوں اور مردوں کی ارواح میں ملاقات ہوتی ہے؟

اس کے دلائل لاتعداد ہیں اور جس دو قعات سب سے بڑے شاہد ہیں۔ زندوں اور مردوں کی ارواح میں ہی طرح ملاقات ہوتی ہے جس طرح زندوں کی ارواح باہم ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ فی الانفس حیۃ موتھا الخ اللہ موت کے وقت راہیں قبض کرتا ہے پھر زند کے دوران ان ارواح کو بھی جس کی ابھی موت نہیں آئی۔ پھر جس پر موت کا حکم چکا انہیں روک لیتا ہے۔ اور دوسری ارواح کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (مر ۴۲)

ابن عربیؒ سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خوب میں زندوں اور مردوں کی ارواح ملتی ہیں۔ اور ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں۔ پھر اللہ مردوں کی روحوں کو روک دیتا ہے۔ اور زندوں کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سوئی سے مروی ہے کہ اللہ زند کی حالت میں بھی روحم قبض کر لیتا ہے۔ پھر زندوں اور مردوں کی روحم مل کر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں ورنہ اگر وہ کرتی ہیں پھر زندوں کی روحم ان کے جسموں کی طرف دنیا میں لوٹ دی جاتی ہیں۔ مگر مردوں کی روحم جب اپنے جسموں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو چکا اس کی روح روک لی جاتی ہے اور جو زند ہے اس کی روح جسے زند میں قبض کیا گیا تھا اس نے دیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ روٹی ہوئی اور چھوڑی ہوئی دونوں قسم کی روحم زندوں ہی کی ہیں۔ پھر جس کی مقررہ مدت پوری ہو چکی اس کی روح روک لی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے جسم کی طرف نہیں لوٹائی جاتی اور جس کا وقت پورا نہیں ہوا اسے اس کے جسم کی طرف حینہ مدت پوری کرنے کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہی مطلب پسند فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسی پر قرآن واحد بیٹ دلوں دل است کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے جن

روح کو نیند والی وفات دی ہے ان میں سے جن پر موت کا فیصلہ فرمایا ہے اسی کے روکنے کا حکم فرمایا ہے۔
 رہیں دو درجہ جنہیں موت کے وقت قرض کیا جاتا ہے نہیں۔ روکنے کی کا حکم ہے اور نہ چھوڑنے کا۔
 بلکہ یہ تیسری قسم کی ارواح ہیں۔ لیکن ترجیح پہلے مفہوم کو ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو وفاتیں بیان کیں۔
 وفات کبریٰ (موت) اور وفات صغریٰ (نیند) اور روحوں کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں ایک تو وہ قسم جس پر
 موت کا حکم صادر ہو چکا انہیں تو اللہ نے اپنے پاس روک لیا اور وفات موت عطا فرمادی اور ایک وہ قسم
 جس کی ابھی معینہ مدت باقی ہے انہیں اللہ نے تحلیل عمر کے لیے ان کے جسم کی طرف لوٹا دیا۔ اور کچھ ہمارے
 وفاتوں کے دو حکم (روکنا اور چھوڑنا) بیان فرمائے در بتایا کہ زندہ وہ روح ہے جسے نیندواں وفات دی گئی
 ہے اگر وفات کی صرف دو اقسام (وفات موت نیندواں وفات) ہوتیں تو انسی لم نعمت لی عنامہا
 لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ یہ بعض اسی کے وقت سے مر جاتی۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نہیں
 مری۔ تو پھر فیسک النبی فسی علیہا الموت کیسے درست ہو سکتا؟ جواب دے دیا یہ جواب
 دے سکتا ہے کہ نیند والی موت کے بعد اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت وفات کی
 دونوں قسموں کو شامل ہے۔ کیونکہ اس میں دو وفاتوں (نیندواں وفات اور وفات موت) کا بیان ہے۔
 پھر مرے وے کی روح کو روکنے اور دوسری روح کو چھوڑے کا ذکر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہر مرنے والے کی روح روک دیتا ہے چاہے وہ سوتے سوتے مر جائے یا جاگتے ہیں اور مردوں و مردوں
 کی روحوں کے لیے کایہ موت بھی ہے کہ زندہ حضرت جواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے حالت
 دریافت کرتے ہیں۔ اور مردے نامعلوم حالات بتاتے ہیں جس کا مستقبل میں ہیبتہ ظہور ہو جاتا ہے۔ در کبھی
 باطن میں بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی مرنے والا چاندن کہا ہوا بتاتا ہے جس کی اس کے علاوہ کسی کو خبر
 نہیں ہوتی۔ در کبھی اپنے قرض کی اطلاع کرتا ہے (کہ میں نے فلاں کا قرض دا کرنا ہے) اور اس کے
 قرائن بھی بیان کرتا ہے کبھی اپنے عمل کی خبر دیتا ہے جس کی اس کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہ تھی کبھی یہ بتاتا ہے
 کہ ہمارے پاس فلاں فلاں وقت آگئے۔ اور اس کی خبر بچ ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا
 ہے جن کے بارے میں زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور یہ صعب
 'عوف ثابت بن قیس صدقہ بن سلیمان جعفری اھلب بن شیبہ و فضل بن موفی کے وقت لکھے جانے

ابن سلام رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا عہد

سعید بن مسیبؒ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبد اللہ بن سلامؓ اور سلمان فارسیؓ میں ملاقات ہوئی اور دونوں میں یہ معاہدہ ہو کر جو پہلے فوت ہوا اپنے حالات کی خبر دے۔ دونوں نے یہ بھی کہا کہ زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں کی رو میں بہشت میں ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ آخر ان میں سے ایک فوت ہو گیا۔ اور دوسرے سے خواب میں مل کر کہا کہ اللہ کے توکل پر قائم ہو اور خوش ہو جاؤ۔ میں نے توکل صیادوں کی مثل نہیں پایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خواب میں ملنا

حضرت عباسؓ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ میری رزق میں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھوں آخر میں نے آپ کی شہادت کے قریب ایک سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا کہ جنین مبارک سے پینہ پینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب میں فارغ ہو ہوں۔ معلوم ہو رہا تھا کہ میری چھت دھاک کے ساتھ گر جائے گی اگر مجھے انتہائی شفق اور مہربانی اللہ نہ سنبھالیں اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا اور نہ ہلاک ہو جاؤ۔

شرح رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا

غضیف بن حارث شرح ابن عابدی کی نزاع کے وقت ان کے قریب گئے اور درخواست کی کہ اگر آپ فوت ہونے کے بعد ہمارے پاس آئیں اور اپنے حالات کی ہمیں اطلاع دے سکیں تو ضرور ایسا کرنا۔ یہ کلمہ ارباب نقد میں مقبول تھا۔ وفات کے بعد ایک زمانے تک تو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن انھوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا: ”کیوں نہیں۔“

پوچھا اچھا تو اب کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارے رب نے ہم سے گن ہوس سے درگزر فرمائی۔ چنانچہ ہم میں سے بجز اس شخص کے رو کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ پوچھا احراض کون؟ فرمایا جس کی طرف کسی بات کے ضمن میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔

عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمۃ سے خواب میں ملنا

عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیزؓ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ جیسے آپ کسی گستاخ میں ہیں۔ اور آپ نے مجھے چند سیب عنایت کئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کون سا سیب سے اچھا پایا؟ فرمایا: "استغفار" میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بیٹے ہوں گے۔ مسئلہ بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیزؓ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امیر المومنین کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ کی وفات کے بعد کیا حالات درپوش ہوئے؟ فرمایا: اے مسئلہ اب میں فارغ ہوا ہوں اللہ کی قسم اب میں سستایا ہوں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: جنت عدن میں اہانت یافتہ ائمہ کے ساتھ۔

زرارہ بن ابوفی کو خواب میں دیکھنا

صالح براہ سے مروی ہے کہ میں نے زرارہ بن ابوفی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ سے سوال جواب ہوئے اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: سبے لطف و کرم سے مجھ پر میرانی فرمائی۔ میں نے پوچھا اور ایسا معاملہ کن پر یہ مطرف کے ہوئی کے ساتھ؟ فرمایا: وہ تو اعلیٰ درجوں میں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے نزدیک کون سے عمل سب سے اچھے ہیں؟ فرمایا: "توکل اور قہر ال"۔

مسلم بن یسار علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا

مالک بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے مسلم بن یسار علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور سلام کیا۔ مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال کیا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا: میں مرد ہوں تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا موت کے بعد کیا واقعات پیش آئے؟ فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے خوف اور عظیم و سخت زلزلے دیکھے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا: کریم سے جو تم توقع کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے نیکیوں قبول فرمالیں۔ گناہ معاف فرما دیئے اور خود بخود انہوں کا خاص بن گیا پھر مالک بن دینار حج مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک بیمار رہے پھر ان کا دل چھٹ گیا اور فوت ہو گئے۔

مالک بن دینار علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا

سہیل (حرام کے بھائی) سے مروی ہے کہ میں نے مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا اور کہا کاش مجھے ہم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے؟ طرہ بہت سے مناد لے کر گیا تھا۔ مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا مکان تھا اس نے سارے کہا ہوں سے دور کر رکھا۔

رجا کو خواب میں ملنا

رجا بن حیو؟ کے انتقال کے بعد انھیں ایک عابدہ و زائدہ خاتون نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف لوٹے؟ فرمایا بھائی کی طرف۔ لیکن تمہارے بعد ہم گھبرا گئے اور ہم نے خیال کیا کہ قیامت آگئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جراح اور ان کے ساتھی معاہدے تمام ساز و سامان کے فروس میں داخل ہو رہے تھے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے پر پھیل ہو گئی تھی۔

مورق کو خواب میں ملنا

جبل بن مرۃ سے مروی ہے کہ مورق غلی میرے رشتہ تھے۔ ہم نے ہام عہد کر لیا تھا کہ جو پہلے فوت ہو جائے وہ اپنے دوست کے پاس خواب میں آکر اپنا حال سنائے چنانچہ مورق فوت ہو گئے۔ انھیں میری زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسب معمول آئے ہیں اور دروازہ کھٹکتے ہیں۔ میں حسب عادت انھیں دروازہ کھول دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لے جائے۔ فرماتے ہیں کس طرح آؤں؟ میں تو مر چکا ہوں۔ میں اپنے دوست کو اللہ کی مہربانی کی خوشخبری دے آیا ہوں۔ انھیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے بے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔

ابن سیرین علیہ الرحمۃ کو خواب میں ملنا

ابن سیرین علیہ الرحمۃ کی وفات سے بعض لوگوں کو انتہائی دکھ ہوا انھوں نے آپ کو خواب میں نہایت اچھی حالت میں دیکھا اور کہا کہ آپ کا حال دیکھ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ کا حال بیان کیجئے فرمایا وہ مجھ سے ستر درجہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا وہ آخرت کے لیے مفکر رہا کرتے تھے۔

امام ثوری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

ابن عبیدہ نے امام ثوری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا درکہ کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا: مومنوں سے جال بھیجنا کم کرو۔

حسن بن صالح علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

عمر بن سیف سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن صالح علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور کہا میں تو آپ سے ملنے کا آرا مہند تھا۔ اپنے حالات بتائیے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ۔ میں نے اللہ کے ساتھ حسن ممکن جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

ضیفم علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

ضیفم علیہ الرحمۃ کو کسی نے خواب میں دیکھا فرماتے ہیں۔ تم نے میرے لیے دعا کیوں نہیں کی۔ دیکھنے والے نے معذرت کی۔ فرمایا مگر تم میرے لیے دعا کرتے تو اچھا ہوتا۔

راجہ بصری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

راجہ بصری علیہ الرحمۃ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مہینہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دہیز ریشمی روپہ ہے۔ آپ کو کس کے ایک بچے اور دو پٹے میں دفن کیا گیا تھا۔ دیکھنے والے نے پوچھا تمہارا کھل دیا کھن کہ مر گیا؟ فرمایا مجھ سے اتار کر اس کے بدلے یہ لباس پہنا دیا گیا اور اسے لپیٹ کر اس پر مہر کر دی گئی اور عین میں رکھ دیا گیا تاکہ دور قیامت مجھے اس کا ثواب ملے انہوں نے پوچھا کیا آپ اسی غرض سے دنیا میں عمل کیا کرتی تھیں۔ فرمایا میرے خیال میں اوسوہ اللہ کا یہی اکرام نہیں ہے۔ پوچھا عہدۂ بنت النبی کا جب کس حال میں ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ تو ہم سے اعلیٰ درجوں کی طرف پہل کر گئیں۔ پوچھا کیسے؟ لوگوں کی نگاہوں میں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھیں۔ فرمایا انھیں دیا میں جس حال میں بھی تھیں کوئی پروہ نہ تھی۔ پوچھا ابوہک (ضیفم) کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر بیٹے ہیں۔ پوچھا بشر بن منصور علیہ الرحمۃ کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ ہواہمیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع سے زیادہ عطا فرمادیا۔ درحقیقت ذرا کہ قرب الہی کا کوئی عمل تائیے۔ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ اس سے قبر میں تمہاری قابل رشک حالت ہوگی۔

عبد اعزیز بن سلیمان علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

عبد اعزیز بن سلیمان علیہ الرحمۃ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جسم پر ہزار رنگ کے کپڑے ہیں اور سر پر موتیوں کا تاج جابج ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ موت کبھی رہی اور کیا دیکھا؟ فرمایا موت کی شدت وہ تفراری نہ پوچھو مگر اللہ کی رحمت نے ہر مہم پر پردہ ڈال دیا اور اپنے رحم و کرم ہی سے ہماری خاطر مدارات کی۔

عطاء سلمیٰ علیہ الرحمۃ کا خواب میں ملنا

صالح بن بشر سے مروی ہے کہ میں نے عطاء سلمیٰ علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ وراثت نہیں پا گئے؟ فرمایا: کیوں نہیں پوچھا موت کے بعد کیا معاملات پیش آئے؟ بولے اللہ کی قسم! میں نہ بدست بھلائی کی طرف اور نہ بخشنے والے اللہ کی طرف پہنچ گیا۔ پوچھا کیا آپ دنیا میں ہر وقت فکر مند نہیں رہا کرتے تھے؟ مسکرا کر بولے اللہ کی قسم! اس کے بدلے مجھے دائمی راحت و مسرت مل گئی۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: انبیاء و مولا، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوں۔

عاصم جہد ری علیہ الرحمۃ کا خواب میں ملنا

عاصم جہد ری علیہ الرحمۃ کو ان کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا: ”کیوں نہیں؟“ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: اللہ کی قسم! اس جنت کے باغ میں ہوں۔ میں وہ میرے ساتھی جہد کے جوارات کو اور صبح کو بکر بن عبد اللہ حرثیؓ کے قریب جمع ہوتے ہیں اور تمہارے حالات معلوم کرتے ہیں۔ پوچھا جسموں کے ساتھ یا صرف دو میں جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا: جسم تو بوسیدہ ہو چکے۔ بس دو میں ملتی ہیں۔

فضیل بن عیاض کا خواب میں ملنا

فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا گیا فرمایا ہے ہیں میں نے ہندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا۔

مرہ ہمدانی علیہ الرحمۃ کا خواب میں ملنا

مرہ ہمدانی علیہ الرحمۃ اتنے طویل بعدے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پر مٹی کے نشانات، صبح ہو

مکے تھے۔ آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو حرم میں بھی کہ آپ کے سجدے کی جگہ ایک انتہائی روشن تارے کی طرح جگمگاتی ہے کہنا آپ کے چہرے پر یہ کیسی حلقہ باندھ ہے۔ فرمایا مٹی کے نشانات کی وجہ سے میری پیشانی کو نور بخش دیا گیا۔ کہا آخرت میں آپ کا یہ رتبہ ہے؟ فرمایا بہترین منزل مصیب ہے۔ اور ایسا مگر جس سے اس کے رہنے والے نہ منتقل ہوں گے اور نہ فوت ہوں گے۔

اولیس قرنی علیہ الرحمۃ کا خواب میں منہ

ابو یوسف ثوری سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں ایک گندم گوں اور لمبا شخص دیکھا جس کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ کہا یہ کون ہیں؟ لاگوں نے کہا یہ اویس قرنی علیہ الرحمۃ ہیں۔ آخر میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا اور گزارش کی کہ کچھ وصیت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے آپ نے مجھے عورت سے دیکھا۔ میں نے کہا میں بدعت کا متلاشی ہوں میری رہنمائی فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے آخر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی اطاعت کے پاس تلاش کرنا اور دیکھا ہوں کہ پاس اس کا عذاب ہے اس سے بچو۔ اس کے درمیان اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے نہ کانٹو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

مسعر علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

ابن ہان سے مروی ہے کہ میں نے مسعر کو حرم میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: ”ذکر کی مجلسیں۔“

سمتہ بن کہیل علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

حلیج سے مروی ہے کہ میں نے سمتہ بن کہیل علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا: ”حجہ۔“

دق بن بشر علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

ابو بکر بن ابی سریج سے مروی ہے کہ میں نے دق بن بشر کو خواب میں دیکھا اور کہا کیا حال ہے؟ فرمایا ہر مشکل سے نجات مل گئی۔ کہا کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا: ”اللہ کے خوف سے روئے۔“

عبداللہ بن ابی حنیفہ علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

موسیٰ بن دراز سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی حنیفہؒ کو خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ مجھے میری نیکیاں اور برائیاں دکھائی گئیں میں نے اپنی نیکیوں میں ان کے وہ دانے بھی دیکھے جو زمین پر گرے پڑے تھے اور میں نے انھیں اٹھ کر کھایا تھا۔ وہ یہ کہ وہ میرے ہاتھ میں ہر شے کے وہ دو ڈورے بھی دیکھے جو میری ٹوٹی میں تھے۔

ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھا

جویریہ بن اسامہ سے مروی ہے کہ ہم عبادن میں رہتے تھے ہمارے نزدیک ہی ایک کوئی نوجوان آ کر رہنے لگا۔ بے چارہ بڑا عبادت گزار تھا۔ قصائے الہی سے نوت ہو گیا۔ سخت گرمی تھی ہماری رائے ہوئی کہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو اس کی جھینور ٹھنڈی کی جائے۔ دفن کرنے سے پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں قبرستان میں ہوں وہاں موتی کا ایک بندوقبہ ہے جس کی خوبصورتی پر نظر نہیں جمتی۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ تنے میں وہ پہن اور اس میں سے ایک نوجوان حور جو سہائی خوبصورت تھی جھلکتی ہوئی برآمد ہوئی اور اس نے میرے پاس آ کر کہا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم عہد کے وقت سے زیادہ انہیں ہمارے پاس آنے سے نہ رکھ۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں ان کی تصویر و عکس میں لگ گئی۔ اور میں نے اسی جگہ ان کی قبر کھدائی جہاں گنبد دیکھا تھا۔ آخر میں اس میں دفن کر دیا گیا۔

عامر بن عبد قیس علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

عبدالملک بن عتاب لہجی سے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبد قیس علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ نے کون سا عمل یا فعل کیا؟ فرمایا: ”میں عمل سے اللہ کی خوشنودی تصور ہو۔“

ابو العلاء ایوب علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ میں نے ابو العلاء ایوبؒ بن مسکین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا: مجھے غلط دیا۔ پوچھا کن اعمال سے؟ فرمایا نماز روزے سے پوچھا منہ صومریں نماز ان کے بارے میں خبر دیجئے۔ فرمایا: ان کا کھانا تو ہمہ دور سے دیکھتے ہیں۔

ایک بچی کو خواب میں دیکھا

یزید بن نفعانہ سے مروی ہے کہ ایک بچی وہابی طاعون میں فوت ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آخرت کی باتیں تازہ ہوئی۔ لہذا جان ہم ایک ایسی بڑی اہم جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں علم تو ہے مگر عمل پر قادر نہیں۔ لیکن تم عمل پر قادر ہو مگر علم سے محروم ہو۔ اللہ کی قسم ایک دو تہیمات اور ایک دو رکعات جو میرے اعمال نامے میں ہوں مجھے نیا دافینا سے زیادہ محبوب ہیں۔

چند عورتوں کو خواب میں دیکھا

کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں جنت کے کسی بلعہ ویدج میں داخل ہو گیا ہوں اور اسے چل پھر کر دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس کے ایک کونے میں مسجد کی کچھ عورتیں ہیں۔ میں نے انہیں جا کر سلام کیا اور ان سے کہا کہ تم اس مقام تک کس عمل سے پہنچیں؟ کہا جہدوں اور بکیروں کی ادب سے۔

عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کا ایک اور خواب

فاطمہ بنت عبدالملک زوجہ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ایک رات عمر بن عبدالعزیز نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک خوش کن خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا میرے جان مار سنا بیٹے فرمایا: صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ میں نے یہ کہانی قیامت تک سچی اور خواب سنانے کی بڑے شوق سے گزارش کی۔ فرمایا: میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک بھری بھری اور کھلی سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زمرہ کا فرشتہ بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا نخل دیکھا۔ پھر یاد دیکھا ہوں کہ اس سے ایک آدمی باہر آ کر پکار کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالطلب اللہ کے رسول محمد ﷺ کہاں ہیں؟ اتنے میں دیکھا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس قصر سے دوسرا شخص باہر آ کر پکار کر کہتا ہے کہ ابو بکر بن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ اسی لمحے میں میں دیکھا ہوں کہ ابو بکر صدیقؓ تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ایک شخص در لنگر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن الخطابؓ کہاں ہیں؟ اتنے میں کہا دیکھا ہوں کہ حضرت عمرؓ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر منادی کرتا ہے کہ عثمان بن عفانؓ کہاں ہیں؟ آپ بھی

آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علی بن ابی طالبؑ کہاں ہیں؟ آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کہاں ہیں؟ آخر میں بھی اللہ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ کے اصحابؓ آپ کے چاروں طرف ہیں! میں دلی میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں؟ آخر اپنے ماما حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے دائیں جانب تو حضرت ابو بکرؓ ہیں اور بائیں جانب حضرت عمرؓ ہیں۔ مزید غور کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحمۃ اللعالمین علیہؑ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیزؒ جس دروازے پر تم آئے ہو اسے مضبوط پکڑو اور اس پر جیسے دو۔ پھر مجھے ۷۲ ہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو چائیک میرے پیچھے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے تشریف لارہے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محافظ فرمادیا۔

عمر بن عبدالعزیزؒ سے روایت ہے کہ میں نے رحمۃ اللعالمین علیہؑ کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیقؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہم تشریف فرما ہیں۔ میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علیؓ و امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کو لایا گیا اور انہیں گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں مسلسل دیکھ رہا تھا پھر وہاں سے بہت جلدی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے نکلے رب کعبی قسم! میرے چھڑے کا ٹیبلہ ہو گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے نکلے رب کعبی قسم! اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔

عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کو ایک شخص کا خواب میں دیکھنا

ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس آ کر کہا کہ میں نے رحمۃ اللعالمین علیہؑ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکرؓ اور بائیں طرف حضرت عمرؓ ہیں اور وہ شخص جھگڑتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان دونوں کے آگے بیٹھے ہیں پھر رحمۃ اللعالمین علیہؑ آپ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر! جب تم عمل کرو تو ان دونوں (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم) جیسے عمل کرتا۔ حضرت عمرؓ نے اس شخص سے قسم کھلا کر کہا کہ قسم نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے قسم کھا کر یقین درایا۔ عمر بن عبدالعزیزؒ پر گریہ طاری ہو گیا۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا خواب میں آنا

عبدالرحمن بن عوفؓ سے مروی ہے کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تین سال کے بعد خواب میں ایک چت کمرے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ پیچھے دو سفید آدمی ہیں جو ہر گھڑا میں جوں چت کمرے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کاش میری بخشش کی اور عزت و وقار کی لوگوں کو بھی خیر ہو جائے پھر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں سے ابن مطلق اے ابن مطلق الحمد للہ الذی صدق النبی۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہمیں اس سرزمین (فردوس) کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آرام سے رہتے ہیں۔ گل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔

امام ثوری علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھ

قیصہ بن علفیہؓ سے مروی ہے کہ میں نے امام ثوریؓ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ آپ نے یہ شعر پڑھے

نظرت الی ربی عینا فضل لی ھبنا وحای عسک ہا امن معبد
فقد کنت لواماً اذ اللیل قد وجا بصرة مستغزون و قلب صمیر
فدونک لما عسر ہی قصور ترمیدہ و رمی فانی مسک غیر بمعیدہ

”میں نے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا۔ اسی نے مجھ سے فرمایا: اے ابن سعید! میری رضا تمہیں مبارک ہو۔ کیونکہ چار ایک راتوں میں تم تھک گزاریا کرتے تھے۔ تمہاری آنکھ سے غم کے آنسو جاری تھے اور دل میں درد تھا۔ اب تمہیں اختیار ہے جو قصر چاہو جن لوگوں کو مرادینا کرتے رہو کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں۔“

ابن عیینہ علیہ الرحمۃ کا امام ثوری رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھنا

ابن عیینہؓ سے مروی ہے کہ میں نے امام ثوریؓ کو خواب میں دیکھا کہ فردوس میں سمجھ کے درخت سے اڑ کر کسی اور درخت پر جا بیٹھے ہیں پھر اس سے اڑ کر مجھ کے درخت پر آ جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں اس جی جنت کے لیے غص کرنے والوں کو قتل کرنے چاہئیں۔ آپ سے کہا گیا کہ کن احوال سے فردوس

کی؟ فرمایا: پرہیزگاری اور تقویٰ سے۔ پوچھا گیا: علی بن عامر کا کیا حال ہے؟ فرمایا: ہم انھیں تارے کی طرح دیکھتے ہیں۔

شعبۃ بن حجاجؒ اور مسعر علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنے

شعبۃ بن حجاج اور مسعر بن کدہؒ دونوں حافظ قرآن تھے و دونوں بڑے آدمی تھے۔ ہواحمہ بریدی فرماتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور کہا۔ یوسفؑ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے پیارے بندے کی توفیق دے

حباسی الی فی السجان بقۃ	لہا الف بساب من لجین و حوہرا
رفال لی الروح من یا شعۃ ندی	تسحر فی جمع العلوم فاکثرا
ننعم بقربی انی عنک دور صا	وعن عبیدی القوام فی اللیل مسعرا
کمی مسعرا عرا بان سیر و رسی	واکشف عن رجبی الکریم لیظرا
وہد فعالی بسالذی تسکوا	ولم ی بعوا فی سالف الدھر مسکرا

”مجھے میرے معبودے جنتوں میں ایسا نیک عبادت فرمایا ہے جس کے یک برابر درد زے ہیں اور جو چاہی ندی و درستی کا ہے اور مجھ سے مہربان اللہ نے فرمایا کہ اے شعبۃ جو کثرت سے علوم کے جمع کرنے میں مہر تھا اب میرے پاس موج زائیں تجھ سے راضی ہوں درپے بندے مسعر سے جو تہجد گزار تھا مسعر کو یہی عزت کافی ہے کہ اسے میرا دیدار حاصل ہے اور اس کے پیے میں اپنا عزت والا چہرہ کھوس دیتا ہوں۔ عبادت کرے دلوں کے ساتھ میرا بھی یہی سلوک ہے جو ماضی میں نبی ہاتوں کے عادی نہ تھے۔“

امام احمد علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا

حماد بن محمد لہدی سے مروی ہے کہ میں نے امام احمد علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ فرمایا میں نے پناہ و تہد رے سے بے چارہ کر دیا ہے اب اس کے دیدار کا اظہار نکالتے رہو۔

ایک طرف سوس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے قبر و اسے دکھا تاکہ میں ان سے امام احمد علیہ

رحمۃ کے بارے میں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر میں نے دس سال کے بعد خواب میں دیکھا جیسے قبر والے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور مجھ سے ہر آدمی پہلے بات کرنا چاہتا ہے۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم دس سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں دکھائے اور تم ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہم سے پوچھو جو تم سے جس وقت سے علیحدہ ہوا ہے اسی وقت سے اسے فرشتے طوبیٰ کے درخت کے تلے ریورات سے جا کر رہے ہیں۔ ابو عمر عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے درجہ کی بلندی پر آپ کے مقام کی بلندی پر اور آپ کے مرتبہ کی بلندی پر دلالت کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے حال کا وصف انھیں الفاظ میں بیان کر سکے اور اسی عبارت سے آپ کی حقانیت کی تعبیر کر سکے۔

بشر حافی علیہ الرحمۃ اور معروف کرمی علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

ایک مقام ابو جعفر رشتی بشر بن عارض سے مروی ہے ایک مرتبہ معروف کرمی کو خواب میں دیکھا۔ جیسے کہیں سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ فرمایا: جنت الفردوس میں ہوئی علیہ السلام سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔

عالم جزئی سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں بشر سے ملاقات کی اور کہا کہ ابو نصر آپ کہاں سے آ رہے ہیں فرمایا علمین میں نے کہا احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ میں نے انہیں اس وقت عبدالوہاب درانی کے پاس اللہ تعالیٰ کے آگے چھوڑا ہے۔ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ کہا اور آپ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے کی کچھ زیادہ رغبت نہیں۔ اس سے اس نے اپنا زیادہ مجھے جائز فرمادیا۔ ابو جعفر مقام سے مروی ہے کہ میں نے بشر کو خواب میں دیکھا کہا اللہ تعالیٰ سے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھ پر فضل و کرم اور رحم فرمایا۔ اور فرمایا اب بشر اگر تم میرے لیے آگ کے انگوروں پر بھی سجدہ کرتے تو میں نے جو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اس کا بھی شکر ادا نہ کر پاتے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آدمی جنت جائز فرمادی ہے کہ میں اس میں جہاں چاہوں آرام سے کھاؤں پیوں اور اس نے میرے جنازے میں جو جو شریک تھے سب کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے میں نے کہا ابو نصر تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ اپنے صبر و فائز کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ہیں۔ عبدالحق فرماتے ہیں غالباً نصف جنت سے جنت کی آدمی تینیں مراد ہے کیونکہ جنت کی نعمتوں کے دو حصے ہیں۔ آدمی روحانی اور آدمی جسمانی۔ جتنی عالم مبرز میں تو روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور قیامت کے دن جب

ارواح اپنے جسموں میں چلی جائیں گی تو ان روحانی نعمتوں پر جسمانی نعمتوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا کچھ کے نزدیک جنت کی نعمتیں علم و عمل پر مرتب ہوتی ہیں۔ اس لیے شرکاء علمی نعمتوں کی بہ نسبت علمی نعمتوں میں زیادہ حصہ ہے۔

امام شبلی علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

کسی بلند و لے نے شبلی علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھا کہ مصالحت (بغداد کا ایک محلہ) میں ایک جگہ خوبصورت لباس میں تشریف فرما ہیں جہاں عام طور پر بیٹھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف بڑھ کر سلام کیا اور سامنے بیٹھ کر پوچھا کہ آپ کا خاص دوست کون ہے؟ فرمایا: جناب سب سے زیادہ ذکر اللہ کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ اللہ کی خوشنودی میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔

میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھنا

ابو عبد الرحمن ساطعی سے مروی ہے کہ میں نے میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ایک لمبے عرصہ تک غائب رہے۔ فرمایا: سفر بہت لمبا ہے۔ کہ۔ کیا معاملہ پیش آیا۔ فرمایا: رخصت مل گئی کیونکہ ہم رخصتوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے کہا مجھے کیا حکم؟ فرمایا: اجازت ملت اور اللہ والوں کی صحبت آگ سے نجات دیتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔

عیسیٰ علیہ الرحمۃ بن زاذان علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

ابو جعفر ضریر سے مروی ہے کہ میں نے عیسیٰ بن زاذان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے یہ اشعار پڑھے:

لقد رأيت الحسنان في الحمد حولي واكسا ويسب معها لشراب

يرى من بالكتاب جميعها ينمشي مبلات الثياب

”کاش غلہ میں تم حسینوں کو میرے ارد گرد دیکھتے جن کے پاس شربیات کے سب

لب جام ہیں جو نہایت عمدگی سے قرآن پڑھ رہی ہیں اور جو کپڑے گھسیٹتی ہوئی

چلی آ رہی ہیں۔“

مسلم بن خالد زنگی کو خواب میں دیکھنا

کچھ وقت گئے ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ کے قبرستان میں ہوں۔ میں نے ہر قبر پر شامیہ نہ لگا ہوا دیکھا۔ لیکن ایک قبر پر شامیانے کے ساتھ خیر بھی دیکھا اور یہی کا درخت بھی۔ میں خیر کے دروازے پر آیا اور سلام کر کے اندر گیا تو وہاں مسلم بن خالد زنگی کو دیکھا میں نے ان سے سلام کے بعد کہا: سلام خیر کیا بات ہے کہ تمام قبروں پر شامیانے ہیں مگر تمہاری قبر پر شامیانے کے ساتھ خیر بھی ہے اور پیری کا درخت بھی۔ فرمایا میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا میں نے کہا: ابن جریج کی قبر کہاں ہے اور ان کا مقام کہاں ہے؟ میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب میں انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ سے ہاتھ سے شہادت کی انگلی تھر کر فرمایا: ابن جریج کی قبر کہاں رکھی ہے؟ ان کا محل نامہ تو طبعین میں اٹھا لیا گیا۔

حماد بن سلمہ علیہ الرحمۃ کا خواب

حماد بن سلمہ نے خواب میں اپنے کسی ساتھی کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برکت ڈالی۔ فرمایا: مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لڑایا۔ تم دنیا میں تو تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آج میں مجھے اور تم کو دکھا اٹھانے والوں کو ہمیشہ کی خوشی بخشا ہوں۔ یہ موضوع بہت دلچسپ ہے۔

موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں

اگر تمہارا دل اس کی تصدیق گوارا نہ کرے اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دو کہ یہ تو خواب ہیں نہ معلوم غلط ہوں یا سچ تو اس کے خواب میں غور کرو جس سے بچنے کی دوست کو ہر شے وار کو کیا کسی اور کو خواب میں دیکھا اور اسے ایسی باتوں کی خبر دی جن کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا اسے اپنا فن جو خزانہ بتایا کسی آنے والی مصیبت کی اطلاع دی یا آئندہ کے بے کوئی بشارت سائی اور اس کی بعد تصدیق ہو گئی یا یہ بتایا کہ وہ یا اس کے گھر کا کوئی آدمی اتنے اسے غم میں مرنے کا پھر اسی طرح ہوا بھی یا اسے خوشی ملی یا قحط کی خبر دی۔ یا دشمن کے حملہ یا کسی آنے والی مصیبت کی یا کسی بیماری کی یا اپنے لڑکے کی خبر دی اور خبر کے مطابق تمام باتوں کا عکس ہوا اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اور لوگ اس میں مشترک ہیں۔ ہم نے اور دوسروں نے اس سلسلے میں عجائبات دیکھے ہیں۔

کیا خواب محض خیالات ہیں؟

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام خیالات و اعتقادات ہیں (جو مختلف شکلوں میں خواب دیکھنے والوں کے سامنے آ جاتے ہیں جب ان کی روح فینک کی حالت میں جسمانی اشغال سے آزاد ہو جاتی ہے) غلط ہے بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ جسم میں کبھی ان باتوں کے جانے کی صلاحیت نہیں جو خواب میں بتائی گئی ہیں۔ بلکہ وہ خیال میں بھی نہیں ہوتیں اور نہ جسم کے پاس ان کی کوئی ثانی اور علامت ہوتی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کبھی خیالات بھی خواب کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ کچھ خواب خیالات و اعتقادات سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے اکثر خواب صرف ان کے خیالات و اعتقادات کی صورتیں ہوتی ہیں۔ خواہ واقع کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔

خواب کی اقسام

خواب کی تین قسمیں ہیں: (۱) کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ (۲) کچھ شیطان کی جانب سے اور (۳) کچھ خیالات ہوتے ہیں۔

سچے خوابوں کی اقسام

سچے خواب کی چند اقسام ہیں

(۱) الہامی خواب میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے دل میں نیند میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ خواب میں اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے جیسا کہ علامہ ابن صامت وغیرہ کا بیان ہے۔ مثلاً خواب یہ ہے کہ خواب کا فرستہ تمثیلی رنگ میں کوئی بات کہتا ہے۔ روح کی طرف سے خواب یعنی سونے والے کی روح اپنے کسی مردہ عزیز دوست کی روح سے ملتی ہے اور وہ روح اسے کوئی بات بتا دیتی ہے۔ مردہ کی خواب یعنی سونے والے کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف پر واز کرتی ہے اور خواب نظر آتا ہے۔ جتنی خواب یعنی سونے والے کی روح جنت میں چلی جاتی ہے اور اس کا مشہدہ کرا آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب کہ زندہ اور مردوں کی ارواح کا اجتماع بھی سچے خواب کی ایک قسم ہے جو لوگوں کے نزدیک محسوسات کی مجلس سے ہے۔ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

کیا روح علوم کا سرچشمہ ہے؟

کچھ کے نزدیک روح میں تمام علوم پائے جاتے ہیں لیکن اسے عام کی معرودیتوں نے ابن کے مطالعہ سے روک رکھا ہے۔ مگر جب نیند کی وجہ سے روح آزاد ہو جاتی ہے تو یہی صلاحیت کے مطابق ان میں سے کئی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور چونکہ موت سے پوری آزادی مل جاتی ہے اس لیے اب روح کے علوم و معارف بھی کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ بات کچھ ٹھیک بھی ہے اور کچھ غلط بھی۔ کیونکہ روح کی آزادی روح کو ان علوم و معارف سے خبردار کرتی ہے۔ جن پر آگاہی بغیر آزادی کے مشکل ہے لیکن اگر روح پوری طرح آزاد ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اس علم پر مطلع نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے رسولوں کو عطا فرما کر بیعت فرمایا ہے اور ان تحصیلات پر جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ یعنی گزرے ہوئے انبیاء کی اور ان کی قوموں کی تحصیلات پر۔ اسی طرح معاد پر۔ قیامت کی شروط پر اچھے برے کاموں پر اچھے ناموں پر فضیلت و افعال پر جبکہ شریعت کی تمام جزئیات پر آگاہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ تمام باتیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں روح کی آزادانہ باتوں کی پہچان پر روح کی مددگار ضرور بن جاتی ہے۔ لیکن انھیں بدن کی معرودیات میں دبی ہوئی روح کے حاصل کردہ معلومات کی بہ نسبت ان کے معدن سے حاصل کرنا زیادہ آسان قریب اور کثرت سے ہے۔

کچھ کے نزدیک خواب بغیر اسباب علوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے

کچھ کے نزدیک خواب وہ علوم ہیں جن کو اللہ نے بغیر کسی سبب کے اللہ انسانی میں شروع میں پیدا فرمادیا ہے۔ یہ بیان ان کا ہے جو اسباب و حکمتوں کے چاک نہیں مگر شریعت نفرت اور عقل کے مخالف ہے۔

بعض کے نزدیک خواب مثالیں ہیں

اللہ تعالیٰ بندے کی مصداقیت کے مطابق بندے کو کوئی بات مثالی رنگ میں بتاتا ہے اس لیے کہی تو مثالی رنگ میں خواب دکھائی دیتا ہے اور کہی جو کچھ دکھائی دیا تھا لیکن اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ غرض کہ خواب واقع کے مطابق ہی طرح ہوتے ہیں جیسے علم معلوم کے مطابق ہوتا ہے یہ بیان پہلے دونوں

بیانوں سے چھ ہے لیکن خواب اسی پر منحصر نہیں بلکہ اس کے اور بھی اسباب میں جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔

حضرت علیؑ سے تین عجیب و غریب سوالات و جوابات

بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کثرتِ وفات آپ رحمۃ اللعالمین علیہ کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے۔ اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں۔ مگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ”پوچھیں“

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھا۔“
(۲) ”کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے جبکہ اس نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ ”ہاں میں نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ارواح جمع شدہ و تفکر ہیں اور لفظ میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن ارواح میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے۔ اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی، جنہیت ہی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ایک تو جواب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے پھر چوتھ سے بات یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں میں نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے سنا فرماتے تھے ہر دس کے لیے چاند کے بدل کی طرح بادل ہوتا ہے۔ پھر جس طرح چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے اور جب مٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر گفتگو کے درمیان بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب مٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بات بھول جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی وجہ؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑھتی ہے۔ پھر جو عرش کے در سے بیدار نہیں ہوتا (اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے) تو اس کا وہ خواب سچ ہوتا ہے۔ ورنہ جھوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے موت سے پہلے تیسوں کا جواب پالیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دہر میں ذرا بھی نہیں گزرا تھا۔ ورنہ اس کا وہ خواب سچ ہوتا ہے۔ اور کچھ خواب دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ بنسوفی الاطس۔ الخ اللہ موت کے وقت بھی روح میں قبض کر لیتا ہے۔ اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی ارواح نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے پھر وہ ارواح روک لیتا ہے۔ جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری ارواح ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ سکتی ہیں وہاں درست ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف واپس آ جاتی ہیں تو فضا میں انھیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے خواب جھوٹے ہیں (کتاب النفس و الروح ابن مندہ اطبرانی میں ابن عباسؓ سے مروی بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ ایک کثر و روایت میں ابوالدرداءؓ کا بیان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چڑھتی ہے۔ یہاں تک کے عرف کے پاس جا پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو روح کو جہدے کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ارواح نوح کئے ہوئے لشکر ہیں اور آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر بعض ان میں گھوڑوں کی طرح منھوں بھی ہوتی ہیں۔ پھر جن ارواح میں جاں بچکان ہو جاتی ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے ورنہ خلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ پرانے زمانے سے اب تک یہ بات جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے چھ آئے ہیں۔

۔ میں دن بھر تو بے خوف رہتا ہوں مگر رات کو خوب میں میری روح میرے محبوب کی روح سے ملاقات کرتا ہوں۔ (جیل بن سمر)

خواب میں زندہ ارواح کا اجتماع کس طرح ہوتا ہے؟

اگر کوئی کہے کہ کبھی انسان زندہ آدمی کو بھی خواب میں دیکھ جاتا ہے پھر اکثر اوقات دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے ان کی ارواح کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یا تو مثال ہوتی ہیں جسے خواب کا فرشتہ مثال کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ یا خواب دیکھنے والے کا خیال ہوتا ہے جو خواب میں اس کے لیے مجرور کر دیا جاتا ہے۔

سقیاء الطیفک من زور اتاک بہ حدیث معسک عہ و هو مشغول

(صحبہ بن اوس)

اے محبوب اللہ تیرے تصور کو شاہ داب رکھے کہ مجھے اس کی ہدایت تیری زیارت ہوگی۔

تیرے قربان اے میرے خدایں۔ وہ گویا مرد ہے درمیں ہوں کبھی دو ارواح میں کوئی خاص نسبت ہوتی ہے پھر دونوں کا الجھائی مبرا اور پوشیدہ تعلق ہوتا ہے۔ جس کی بنا پر ایک کو اپنے ساتھی کے

کچھ واقعات کا شعور ہو جاتا ہے۔ گمان کا کسی میر کو شعور نہ ہو مگر اس سلسلے میں عجائبات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جب کہ نہ ارواح اور مردہ ارواح کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ اور زندگی و زندگی کی ارواح کا بھی۔

اجتماع ارواح کے بارے میں بعض سلف کے اقوال

مختلف علماء کا بیان ہے کہ ارواح کی آسمان میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور تعارف ہو جاتا ہے پھر سلسلہ گفتگو پہنچتا ہے پھر ان کے پاس خود کا فرشتہ روحانی باریکی لے آتا ہے جو انہیں ملتی ہوئے دن ہے اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اکیلے اکیلے ہر شخص کو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر آدمی کے حالات کی تعلیم دے دی ہے۔ وہ ہر آدمی کے آنے والے طبعی و دینی امور و زندگی اختلافات کو جانتا ہے اور تمام تفصیلات پر بخوبی مدد کی ہے کوئی جز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور وہ اپنی معلومات میں غلطی کرتا ہے۔ اس مرتبہ کو امام کذاب (اللہ کے عمر غیب) سے ان واقعات و حادثات کی تحریر مل جاتی ہے جو کسی آدمی کو پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ انہیں اس کے سامنے محسوسات و مثالوں کے رنگ میں اس کی عادت کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اسے ماضی یا مستقبل کی بھدائی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور کبھی سن گناہوں سے جن کا اس نے ارادہ کیا ہے یا کر چکا ہے ڈرتا ہے اور کبھی انہی باتوں سے نفرت دلاتا ہے جن کے سبب مہیا ہو چکے ہیں تاکہ وہ اسباب سے سبب سے بکر جائیں جو انہیں مٹا دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی عنایت و مہربانی سے خبردار اور بیدار کرنے کے لیے وہ بھی مصطفیٰ رکھیں ہیں۔ اور خواب کا ایک طریقہ ارواح کی آپس کی ملاقات و تعارف کا بھی مقرر فرمایا ہے بہت سے لوگوں کی اصلاح خوابوں ہی سے ہو جاتی ہے ورنہ حکماء ہوں سے پر غلوں تو بہ کر کے اللہ سے اور آخرت کے غالب بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے ان کے درمیان دل و دین جاتے ہیں۔ اور بد فوئوں کو از انہ پاجاتے ہیں۔

ایک خواب کا واقعہ

ایک شخص سے مراد ہے کہ بیک دلدہ ہم قین آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے درمیان حمار ایک ساتھی ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر ایک قریب ہی غار میں جاتی ہے پھر واپس آ کر اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ آنکھیں مل کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ اس غار میں بہت خزانہ ہے۔ چنانچہ ہم اس غار میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا ہی خزانہ پاتے ہیں جتنا وہ خواب میں دیکھتے تھے۔

عبدالطلب کو خواب ہی میں مقام زمزم بتایا گیا

عبدالطلب کو خواب ہی میں زمزم کی جگہ بتائی گئی تھی اور انھیں اس جگہ خزانہ بھی مل گیا تھا۔

عمیرہ کو خواب میں خزانے کی بشارت

عمیرہ بن وہب سے خواب ہی میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں فلاں جگہ گھودو تو پھر رے و لد کا دیا ہوا ہاں نکل آئے گا۔ ان کے والد نے ہاں دیا دیا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع بدل سکا تھا۔ عمیرہ خواب دیکھ کر وہی جگہ گھودے جس تو وہاں سے دس ہزار درہم اور بہت سا سونا نکل آتا ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنا قرض بھی اچھڑا دیتے ہیں اور خوش حال ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ جب یہ مار نکل آتا ہے تو ان کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے یا جان جس خدا نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ ہبل اور عوی سے اچھا ہے کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی دن سے اس کی عمارت کرنی شروع کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا۔

ابو محمد عبداللہ کے حیرت انگیز خواب

علی بن ابی طالب قیر والی مہجر کا قول ہے کہ عمیرہ کے خواب کا واقعہ اتنا حیرت انگیز نہیں جتنے وہ واقعہ حیرت انگیز ہیں جس کا ہم نے اپنے زمانے میں اپنے شہر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عبداللہ سے دیکھا ہے۔ عبداللہ ایک ادبی تھے۔ مردوں کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھتا ہوں میں معلوم کر سکا کرتے تھے اور ان کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس میں ابھی سوال حاصل تھا اور دور دور تک مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آ کر کہتے کہ ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا اس کے پاس مال تھا مگر سے بتانے کا موقع بدل سکا۔ اب مال کا پتہ نہیں کہ کہاں دیا ہوا ہے۔ یہ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو مل جائے گا تم کل آنا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے رات کو سو جاتے اور خواب میں اسی مردے کو دیکھتے پھر اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھتے وہ انہیں بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ دیا ہوا ہے۔

کسی عورت کی سات اشرفیاں ایک عورت کے پاس تھیں اور وہ فوت ہو گئی

ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا فوت ہو گئی بے چاری ٹیک تھیں۔ ان کے پاس کسی عورت کی

ساتھ اشرفیاء امانت رکھی ہوئی تھیں۔ وہ روتی جیتی عبد اللہ کے پاس آئی اور ان سے اپنا واقعہ بیان کیا اور بڑھایا کا نام بتا کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی تو عہد شدہ نے کہا کہ خواب میں مجھے بڑھیا نے بتایا ہے کہ میرے گھر کی چھت پر سات لکڑیاں ہیں۔ ساتویں لکڑی میں ایک اونچی کپڑے میں لپیٹی ہوئی اشرفیاء رکھی ہیں۔ وہاں سے لے لو۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق اشرفیاء وہاں سے مل گئیں۔

ایک مزدور کا واقعہ

مجھے ایک معترف آدمی نے بتایا ہے کہ مجھے ایک عورت مزدوری پر لے گئی کہ میں اس کا گھر گرا کر چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے گرانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت اور تمام گھر والے باہر نہیں نکلے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ عورت نے کہا میں صرف اس وجہ سے گھر گرا کر ناچا جاتی ہوں کہ میرے والد مال دار تھے قضا نے انہی سے فوت ہو گئے۔ پتہ نہیں ان کا مال کہاں ہے؟ میں نے سوچا کہ گھر میں ہی دبا ہوا ہوگا۔ شاید مکان گرانے سے مل جائے۔ کسی نے کہا اس سے زیادہ آسان بات تو تم بھول ہی گئیں۔ بولی وہ کیا؟ اس نے کہا فلاں کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کر دو۔ شاید وہ خواب میں تمہارے والد کو دیکھ کر ان سے پوچھ میں اور غیر محنت و خرچ کے تمہیں تمہارے والد کا مال مل جائے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئی اور اپنا قصہ بڑے درد کا نام بتا آئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ان کے پاس گئیں تو انہوں نے بتایا۔ میں نے تمہارے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے مال کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مال حرام میں دبا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کھود کر اسے نکال لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا جبکہ انی تھوڑا تھا اس لیے وہ پھر ان کے پاس گئی کہ اس جگہ سے مال تو ملے گا مگر تھوڑا ہے۔ کہا کل آنا۔ پھر وہ دوسرے دن گئی تو فرمایا کہ تمہارے والد نے بتایا ہے کہ اس مربع حوض کے نیچے کھودو جو زمین زلزلوں کا گڑبگڑ ہے۔ پھر جب اس نے کمرہ کھولا تو اس کے کونے میں ایک مربع حوض دیکھا وہاں کھودا تو ایک بڑا آب گھر ملا گھر اب بھی اس عورت کی بیاس نہیں ابھی پھر گئی۔ اور ماجرا بیان کیا۔ کہا کل آنا۔ صبح سویرے ہی پہنچی گئی۔ فرمایا تمہارے والد کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مقدور مال ملے گا۔ باقی مال پر جن قابض ہو گیا ہے وہ جس کے نصیب میں ہوگا اسے ملے گا اس موضوع کے سلسلے میں بہت سی حکایات مقلول ہیں۔ اور یہ واقعات تو بہت ہیں کہ خواب میں بیمار کی روایت ملی گئی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔

علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کو خواب میں دیکھنا

مجھ سے بہت سے اہل لوگوں نے حاشیہ ملاسلام لکھ کر ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کے مقبرہ پر پہنچ کر انہوں سے شیخ ابن تیمیہ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مشکل مسائل پر شیخ ابن تیمیہ سے پوچھے اور انہوں نے اچھے حل کرنا دیے۔ بہر حال اس کا وہی حکم کر سکتے ہیں جو ارشاد کے ساتھ دعا کے ساتھ وقف ہے۔

چوتھا حصہ

کیا ارواح بھی مرتی ہیں یا صرف جسم کو موت آتی ہے؟

کچھ کے نزدیک ارواح بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی جسم ہے اور ہر جسم کے لیے موت ہے۔ معلوم ہوا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ہستی نہیں رہے گا کل من علیہا فان الخ جو روح زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے بس آپ کے جلاں و عزت واسلے رب کی ذات ہستی رہے گی کل نفسی ہالک الا وجہہ سوائے آپ کے رب کی ذات کے ہر چیز ختم ہو جائے گی جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح انسان کو سب نے پہلے موت ہے نیز اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے اب رب تو نے دو درہمیں موت دی اور دو پارہی زندگی عطا کی۔ اس ہے ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری روح کی۔ لیکن کچھ کے نزدیک ارواح کو موت نہیں ہے۔ کیونکہ انھیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس جسم ہی مرتے ہیں۔ کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد پھر جسم میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر رد میں بھی مر جائیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبِ السَّاعِیْنَ فَتُلَوِّحْ أَلْحَ تَمَّ اللہ کی راہ میں قتل کئے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انھیں رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ نہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں۔ وراپنے پیسہ مدگان سے جو ن سے نہیں ملے ہیں خوش ہیں۔ جبکہ اس کی ارواح جسموں سے جدا ہو چکیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے۔

دونوں رایوں میں محاکمہ

اگر ارواح کی موت سے ان کا اجسام سے جد ہو، مراء ہے تو بے شک ارواح بھی مرنی ہیں۔ اور اگر یہ سب سے کہ وہ بھی جسام کی طرح عدم محض میں گم ہو جاتی ہیں تو بے شک ارواح نہیں مرتیں۔ بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں۔ بے شک ثواب میں رہیں یا عذاب میں۔ اس کا ہاں، انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے آ رہا ہے۔ اور صریح دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں رہتی ہیں۔ جب تک اللہ بھرا نہیں ان کے جسموں میں نہ اٹھیں کرے اور بن حنین کندی نے اس اختلاف کو در اشعار میں بیان کر دیا ہے کہ لوگوں میں یہاں تک اختلاف ہے کہ سوائے موت کے کسی حالت میں بھی انتقال نہیں۔ بلکہ موت میں بھی اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں روح بھی سالم رہے گی اور کچھ کہتے ہیں روح کو بھی موت ہے۔

کیسے صور کے وقت ارواح زندہ رہیں گی یا مرجائیں گی اور پھر زندہ ہوں گی؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا و یصح فی الصور الح اور صور پھر نکابے کا پھر تمام آسمان و زمین والے فوت ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ کچھ کے نزدیک موت سے پہلے شہید ہیں۔ کچھ کے نزدیک چاروں بڑے فرشتے کچھ کے نزدیک حوریں اور جنہیں اور جنم کے حافظہ وغیرہ۔ امام احمد سے منتقل ہے کہ صحیح صور کے وقت حوریں اور ناپائے ز کے نہیں مریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسلو قون فیہا الموت لا الموتۃ الاولیٰ کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکیں گے۔ اس کا میں دنیا میں موت آچکی۔ ورنہ موتیں ہو جائیں گی۔ جنہیں کا یہ قوں کہ اسے رب قوںے ہمیں دو بار موت دی اور وہ بار زندگی بخشی کی تفسیر بقرونیت کیف نکمرون باللہ الخ میں ہے۔ یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مرد تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندگی دے گا۔ یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں نطفوں کی شکل میں مردہ (معدوم) تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے زندگی بخشی۔ پھر مارتے تھیں کے دن مردہ مٹاؤں دے گا۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے صحیح صور سے رجوع کو مامعہ نہیں ہے۔ ورنہ جن موتیں منع ہو جائیں گی۔ صحیح صور کے وقت رجوع کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ علیہ

السلام کو عرض کا پایہ پکڑے پاؤں گا۔ چہ نہیں آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور پر بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوشی نہیں ہوئے۔ موقف میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس گریہ بے ہوشی موت ہے تو ایک ہی موت لازم آتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس کی طرف متزلزل ہے۔ چنانچہ قرطبی کا بیان ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی موت مراد نہیں۔ ہمارے شیخ محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ بظاہر دوسری بار یہ صورت کے بعد بے ہوشی کی آیت کا مطلب ہے کہ یہ استثنا ہے ہوش والے شیخ صورت کے بعد ہے۔ اسی بنا پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت عیادت ہوئے ہوں مگر یہ غلط ہے۔ حاضی میاض کا بیان ہے کہ ممکن ہے اس نے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبراہٹ کی بے ہوشی مراد ہو۔ جب آسمان و زمین پھٹ رہے ہوں گے۔ لیکن قرطبی نے کہا ہے کہ حاضی صاحب کا یہ بیان غلط ہے جس کی عقل حدیث کو ان غلطی سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کا پایہ پکڑے ہوئے پائیں گے۔ یہ حال گھبراہٹ میں ڈر دینے والے شیخ صورت کے وقت ہوگا۔

موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے

ہمارے شیخ احمد بن عمرو کا بیان ہے کہ یہ مشکل نشاء اللہ اس بیان سے حل ہو جائے گی کہ موت عدم نہیں ہے بلکہ مکان منتقل کرتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ شہید قتل و موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں اللہ کی عتوں سے لطف امداد ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے دوست و رشتہ داروں سے بھی خوش ہوتے ہیں پھر جب عقیدہ او کی برزخی زندگی ہے تو انبیاء ص سے پہلے اس کے حق دار ہیں عزیراں رحمۃ العالمین علیہم سے عایت ہے کہ زمین انبیاء کے اجسام نہیں کھاتی۔ اور یہ بھی کہ شب اسرا میں آپ بیت المقدس میں نبیوں کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آسمان میں بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور یہ بھی کہ آپ نے فرما ہا حوسل۔ مجھے سلام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح مجھے واپس کر دیتا ہے۔ وغیرہ۔ ان تمام باتوں سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نبیاء برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی زندگی ثابت ہوگئی تو جب بے ہوشی کا تصور پھر نکال جائے گا تو ہمارا آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہمارے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت پر قرار رکھے اسلئے غیر نبیاء کی بے ہوشی تو موت

ہے اور انبیاء صرف بے ہوش ہوں گے۔ پھر جب موت کے بعد زندگی کا تصور پھونکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہوجائیں گے اور انبیاء کو ہوش آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ اسلئے ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ یا بے ہوش ہوئے مگر آپ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہارے نبی سے مفضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کو زخم نہیں۔

قرطبی سے مروی ہے کہ اگر حدیث سے قیامت کے دن متوقف ہوں بے ہوشی مراد ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر اس سے قطعاً مراد ہو تو قیامت کا ذکر قیامت کے آثار کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ قطعاً صور سے قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جب موت کے بعد زندگی کا تصور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ بکڑے ہوئے پاؤں گا۔ "میری رائے میں قطعاً صور والی موت مراد نہیں ہے۔ چونکہ رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام کو اس میں شک ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا نہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا معلوم ہوا کہ آپ کو سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ اگر حدیث سے موت کی بے ہوشی مراد ہوتی تو آپ کو اپنی موت کا یقین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت میں شک ہوتا۔ لیکن یہ بات بہت سی دیوہ سے غلط ہے۔ چہ چہ کہ یہاں موت مراد نہیں بلکہ متوقف والی بیہوشی مراد ہے۔ اس صورت میں آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے صور سے روٹیں مر جائیں گی یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مر جائے گی لیکن جو پہلے مر چکے یا جن پر موت نہیں اس آیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی۔

ایک مشکل اور اس کا جواب

اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بیہوش ہوجائیں گے پھر سب سے پہلے زمین چمنے گی پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ بکڑے ہوئے دیکھو گا ان الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں موت دفنی بیہوشی مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس میں راوی نے دو احادیث کے الفاظ جمع کر دیے

ہیں۔ وہ دونوں حدیثیں سند پر ذیل ہیں:

(۱) لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔

(۲) میں روپلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی۔

چنانچہ ترمذی کی الاسید خدائی والی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام انواع انسان کا سردار ہوں گا۔ اس پر مجھے کوئی نظر نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ جس پر مجھے کوئی نظر نہیں ہوگا۔ اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی اس پر مجھے کچھ غرت ہوگا۔

چنانچہ ردی نے دونوں احادیث جمع کر کے بیان کر دیں۔ یہ بیان ہمارے شیخ ابوالجوزی حافظ جمال الدین مزی محدث شام کا ہے۔

دوسری مشکل اور اس کا جواب

اگر کہا جائے گا کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کرو گے۔ ”معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان میں سے جس جنہیں اللہ نے مستحکم فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استقامت والی بے ہوشی سے ہے۔ موقف والی بے ہوشی سے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورہ بقرہ کا آیت ۱۷۲ میں ہے کہ ہم آدم اور ذرین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں در کسی راوی کے خیال پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح راویوں کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں۔ ”معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے“ لیکن کسی راوی نے یہ خیال کیا کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہیں۔ جنہیں مستحکم کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ مطلب سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں الفاظ سے موت کے بعد کی زندگی واد قائم رہے گا تو آپ کا یہ بیان غلط ہو جائے گا۔ نہ معلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے (زندہ کیے گئے) یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے (مرے نہیں) یہ مقام بڑے غور و فکر کا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور ہمارے بتائے ہوئے مطلب کو خرباذار نشین کر لینا چاہیے۔

پانچواں حصہ

اجسام سے جدا ہونے کے بعد ارواح کیسے پہچانی جاتی ہیں؟

اجسام سے علیحدہ ہونے کے بعد ارواح کیسے پہچانی جاتی ہیں کہ ان میں آپس میں تعارف و ملاقات ہو؟ کیا علیحدہ ہونے کے بعد ارواح کی اجسام والی صورتیں ہوتی ہیں؟ اس مسئلہ پر غالباً آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اور نہ اس بارے میں کسی کتاب میں کوئی مفید یا غیر مفید مضمون لکھا گیا ان کے اصول پر جو ارواح کو بارے اور اس کی آلودگی سے مجرمانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ارواح نہ عالم کے اندر ہیں نہ باہر۔ اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور سر نہ نہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے عقائد پر بھی کوئی جواب نہیں جو ارواح کو عوالم اجسام سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا موت کے بعد ان میں کوئی تشخص اور چناؤ نہیں رہتا بلکہ دوسرے عوالم کی طرح ان کا وجود ہی فتر ہو جاتا ہے۔ اور عدم کے تحت ان حیرتوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ البتہ اہل سنت کے اصحاب پر اور اس بات کے ماننے پر کہ روح خود ایک مستقل چیز ہے جو آتی جاتی ہے۔ چرحتی اترتی ہے۔ مٹی اور جد ہوتی ہے۔ سر باہر آتی جاتی ہے اور اس میں حرکت و سکون پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے جس پر قرآن و حدیث سے اور قیاس و عقل سے سب سے دیر دائل قائم ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی کتاب معرفۃ الروح والنفس میں اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور مخالفوں کی رائے کی غلطی بہت سے دلائل سے ثابت کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہادی رائے نہیں مانتے وہ اپنے نفسوں سے واقف نہیں ہیں۔

روح کے اوصاف

قرآن مجسم سے ثابت ہے کہ روح اندر رہتی جاتی ہے۔ روح کو قبض کیا اور اٹھایا جاتا ہے۔ اور روح اپنے ٹھکانے کی طرف چڑھتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ بند کر دیئے جاتے ہیں ولو نسویٰ اللہ علیہ السلام میں عمران الخ کا شہ آپ دیکھتے ہیں جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی راہیں نکالو۔ فرمایا یا ایہذا النفس المعتمسہ بحیث معلقین روح اپنے رب کی طرف واپس جا۔ تو بھی اس سے خوش اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ میرے بندوں میں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب روح جسم سے الگ کی جاتی ہے۔ روح و نفس و عاصواہ الخ روح کی اور روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم کہ اس سے اس میں اس کی برائی اور نیکی ڈالی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جسم کی طرح روح بھی ٹھیک ٹھاک کی۔ فرمایا الذی خلقک فسواک الخ جس نے تجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برکیا بلکہ جسم کو اس لیے درست کیا کہ روح کا قالب بن جائے اس نے جسم کا درست کرنا روح کے درست کرنے کے تابع ہے۔ کیونکہ جسم روح کا قائل ہے جیسے قالب کسی چیز کا قائل ہوتا ہے جس میں وہ چیز داخل کی جاتی ہے معلوم ہوا کہ روح کی بھی قیل و مدوریت ہے درجہ سے مل کر جسم صورت اختیار کرتی ہے جس سے نسا یک دوسرے سے بلند ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کی طرح روح بھی متروک متعلق ہوتی ہے، جسم یا کیرہ یا گندی روح سے پاکیزگی یا گندی حاصل کرتا ہے اسلئے جسم و روح میں جس قدر فرق وہ سب اور تفریق و اتصال ہے ایسا کسی جزو سے نہیں۔ اس وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے جدا ہوتا ہے کہ پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے اور گندی روح جو گندی جسم میں ہے نکلتی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سے فرمایا لہو ہو فی الارض الخ اللہ موت کے وقت ارواح پوری پوری لے لیتا ہے اور جن کی موت نہیں انہیں خوب میں لے لیتا ہے پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انہیں رد کر دیتا ہے اور دوسری ارواح کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا انہیں اٹھایا جاتا ہے روکا جاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے کبلی آنحوں میں کہا گیا تھا کہ وہ داخل ہوتی ہیں خارج ہوتی ہیں واپس ہوتی ہیں اور انہیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے بتایا کہ جب قبض کئے جانے کے بعد روح چڑھتی ہے تو سرے والے کی آنکھ سے دیکھتی ہے اور

یہ بھی بتایا کہ موت پر فرشتہ روح قبض کرتا ہے پھر ان کے ہاتھ سے لے لیے جاتے ہیں پھر اس سے
مشک سے بھی ریہا دیا دیا می خوشبو نکلتی ہے یا سزی ہوئی لاش کی بدو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے
کہ عوارض کی نہ ہو ہوتی ہے نہ انہیں روکا جاتا ہے اور نہ انہیں مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ
روح آسمان کی طرف جڑھتی ہے اس پر آسمان و زمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اس
کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر یہ آسمان سے دوسرے آسمان تک جڑھتی
ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ یہ کائنات میں کتنی باتیں والوں کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ پھر زمین کی طرف واپس کر
دی جاتی ہے اور کافر کی روح بھی نکال دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ روح قبر میں سول کے لیے جسم کے ساتھ
داخل ہوتی ہے رحمۃ اللعالمین علیہ نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی روح پر مدہ ہے جو جنت کے درختوں کے
پھل کھاتا رہتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں واپس نہ کر دے اور یہ بھی بتایا کہ
شہیدوں کی ارواح سبز پرندوں کے پونوں میں ہیں۔ جو جنت کی سہروں پر آتی جاتی ہیں اور جنت کے
پھل کھاتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قوم فرعون کی روحوں کے ہارے میں فرمایا کہ انہیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔
شہیدوں کے ہارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس زندگی سے
روحوں کی زندگی مراد ہے اور انہیں مسلسل خدا دل رہی ہے۔ ورنہ ان کے جسم تو کب کے ۵۰ ہونچکے پھر آپ
نے اس زندگی کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے بیٹے میں ہیں۔ جن کے لیے عرش
کے نیچے قدیمیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جنت میں کھاتی جیتی ہیں پھر ان جہنموں میں آ کر سیر کرتی ہیں پھر
ان کا رب انہیں جھانک کر پوچھتا ہے کچھ حواش ہے؟ کس ہیں؟ ہم تو جنت میں اپنی مرضی سے کھاتی
جیتی ہیں اب اور کیا خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مرتبہ ہر بار بھی پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ
جواب دینے بغیر چارائیں تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اجسام کی طرف لوٹا جائے۔
تا کہ ہم دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے شہیدوں کی ارواح سبز
پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ان میں اس رشتی اللہ عزوجل کا بیان ہے کہ رحمۃ اللعالمین
علیہ نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں
کے بیٹوں میں رکھ دیں جو جنت کی سہروں اور پھلوں میں سے کھاتی جیتی ہیں اور عرش کے سامنے ہیں

سونے کے چرغوں میں سیر کرتی ہیں پھر جب انہوں نے پہا کیسہ وہ ناپیدا اور آرمہ کی خوبصورت نگہ دیکھی تو کہے نہیں کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو تاکہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں تاکہ ہمیں بھی جہاد کی رغبت ہو۔ اور مرنے سے پیچھے نہ ٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام میں خیر کیے دیتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے رسول (ﷺ) پر یہ آیت اتاری کہ تم انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں مردہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اس کے رب کے پاس سے روزی پانچواں جاتی ہے۔ (معد) یہ روایت رواج کے کھانے پینے حرکت و نشاط اور گفتگو کرنے کے بارے میں صاف ہے۔ اس پر مزید وضاحت نشاء اللہ آگے دی ہے۔

ارواح میں تمیز و تشخص

کیا روح میں بھی تمیز و تشخص ہے؟ جب ارواح کے مندرجہ بالا اوصاف ہیں تو اجسام سے زیادہ ان میں تشخص و امتیاز ہے۔ بلکہ اجسام میں تو کبھی کبھی مشابہت پائی بھی جاتی ہے مگر روح میں بالکل مشابہت نہیں۔

اس بیان کی مزید وضاحت

دیکھئے ہم نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام نہیں دیکھے۔ جبکہ وہ ہر عمر میں شخص خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ تمیزی خصوصیات صرف ان کے جسام ہی کے نتائج نہیں۔ گو ان کے جسام کی خصوصیات صفتیں تبادلی گئی ہیں۔ بلکہ ان کی ارواح کی صفات و عوارض کے نتائج ہیں صفات کے اعتبار سے اجسام سے زیادہ روح میں تشخص ہے۔ دیکھتے نہیں کہ مومن و کافر کے جسم بہت سی باتوں میں ملتے جلتے ہیں۔ لیکن روحوں میں سب سے بڑا فرق و امتیاز ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کے اعضاء میں کافی مشابہت ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ ان کی ارواح میں فرق ہوتا ہے مگر یہ دونوں ارواح اپنے اپنے جسموں سے جدا ہو جائیں تو ان کا جس میں تمیز و فرق صاف ظاہر ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ جب تین اجسام و ارواح کے ساتھ پر غور کر دے گا تو اس کا ہتھوں صبر مشاہدہ کر لو گے۔ اکثر بڑی شکل و صورت کا جسم اسی کی مناسبت شکل و صورت کی روح کی سورتی ہوتا ہے۔ وہ اگر بدن میں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کسی کے سبب آفت روح میں بھی ہوتی ہے۔ جی ہند سے رماہ فرست جسام کے اشک و حور سے ارواح کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ ہم ثانی سے اس سلسلے میں کثرت مقول ہیں اسی طرح

اکثر خوبصورت شکل و صورت اور لطیف ترکیب والے جسم سے جو روح ملی ہوئی وابستہ ہے وہ بھی حسیں و حب صورت اور لطیف و پاکیزہ ہوگی۔

شرطیکہ روکا نہیں نہ ہوں۔ جب ارواح علویہ اور ارواح سفلیہ بغیر جسم کے ممتاز خصوصیات کی، ملک میں نہ ارواح بشریہ حب سے پہلے مالک ہوں گی۔

کیا قبر میں سوال کے وقت مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے؟

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے تفصیل روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے قطع کر دیا ہے اور روح کے لوٹنے جانے کی وضاحت فرمادی ہے۔ برادرین عاذب کا بیان ہے کہ ہم بھیج انفرادی میں ایک جہان سے کے ساتھ تھے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپ نے تین بار قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانس ہوتی ہیں تو اس کے پاس سورج جیسے روشن چہروں والے فرشتے، تر کر آتے ہیں جو اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اے پاک روح اللہ تعالیٰ کی بخشش و خوشنودی کی طرف لکل۔ چنانچہ وہ اسی طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے ہی فرشتے، ایک سینکڑ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ اور ان سے لے کر جتنی کفن و خوشبو میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکل پڑتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ ان کے لیے فرشتے اس کا دعویٰ سب سے اچھا نام لے کر لاتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دعویٰ آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ آخر دروازہ کھولی دیا جاتا ہے۔ اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک، اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتب علمین میں رکھ لو (امول

نامہ عینیں میں رکھ دو) اور اسے زمین کی طرف ہی واپس کر دو۔ کیونکہ جس نے مٹی ہی سے نہیں پیدا کیا ہے کسی میں توانا دور کا اور دوسری بار اسی سے پیدا کر دیں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں توانا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے غماتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے ہے پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے کون ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی مجھے اس سے آپ کی رسالت کا حکم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے نیچے صحتی فرشتہ چھ دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی جھلک اور حشر ہوا آئے لگتی ہے۔ اور اس کی قبر حدنگاہ تک کھلی کر دی جاتی ہے پھر اس کے پاس ایک بہت حسین و جمیل میز پر ہوئے خوب صورت ہارس واما ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ایک خوشخبری سنئے۔ آج کا وہ دن ہے جس کا آپ سے دین میں وعدہ کر یا گیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے تو چہرے ہی سے خوشخبری چمک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اب رب قیامت کا مکر فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں۔ اسی طرح کافر جب دنیا سے رخصت ہوئے وال اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے بھٹ چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اس کے ہاتھوں میں ڈٹ ہوتی ہے یہ اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر پر ہاتھ پڑھتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے گندی روح اللہ کے قبر و غضب کی طرف جا۔ مگر روح اس کے جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچے ہیں جیسے تر روٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور سے پکڑ لیتے ہیں۔ مگر فرشتے ایک پکانڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے بہت مڑی ہوئی لاش کی بدوی کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ پھر سے لے کر چمکتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ یہ گندی روح کس کی ہے؟ یہ اس کا سب سے برا دنیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح ظالم بن ظالم کی ہے۔ یہاں تک کہ سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھول جاتا۔ پھر آپ سے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ لَا تَفْتَحْ لَهُم ابواب السماء الخ ان کے لیے آسمان کے

دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جب تک کہ اونٹ سوئی کے تاکہ میں داخل نہ ہو (یہنا تنس ہے لہذا ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان کا اعمال نامہ جن میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ لو۔ پھر اس کی روح اوپر ہی سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وھن یشکوک باللھ الخ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے گو یہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اسے اب خواہ پرے پکڑ لیں یا ہوا کیسے دور لے جا کر پھینک دے۔ پھر اس کی روح جس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر درخت سے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں تیرا سب کون ہے یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے۔ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے واد آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے بچے، تم کا فرزند بچہ دو۔ ورجہم کی گڑی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی لٹیس اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے۔ پورا سے قبر اٹھ اٹھاتی ہے کہ ادھر کی پسیلیں ادھر، ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس بدھنل بدھنل وار اور نہرے کپڑوں کے ساتھ ایک شخص آ کر کہتا ہے۔ ایک بری خبر سن! آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے برائی ٹپک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ ٹپک ہوں پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ (احمد ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ میں، ابتدائی حصہ ہے۔ ابو حنیفہ) تمام اہل سنت والجماعہ کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے۔

ابن حزم کی رائے

اس سلسلے میں ابن حزم کی رائے ملاحظہ کیجئے

فرماتے ہیں: جسے یہ خیال ہے کہ قبرستان سے پہلے مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے غلط ہے کیونکہ قالوا دھنا امتنا الخ اور کیف تکفرون باللھ الخ سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر مردہ کا قبر میں زندہ ہونا مان لیا جائے تو جو بڑے بڑے تین سو تین اور تین سو تین زندہ کیاں لازم آتی ہیں۔ بلکہ یہ غلط اور قرآن کے خلاف ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نبی کے بھروسے سے زندہ کر دے تو یہ اور بات ہے۔ جیسے موت کے ذریعے ایک ہزار آدمی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا پھر زندہ کر دیا اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے تو وہ اجڑا ہوا تھا انہیں تعجب ہوا کہ اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا پھر سو سال کے بعد زندہ کر دیا مطلب یہ جسے کسی

دلیل نے خاض کر دیا وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح آیت اللہ بتوفی الانفس الح سے بھی تردید ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی ان تین آیات کی رو سے معلوم ہوا کہ روحیں قیامت سے پہلے جسم میں نہیں فوٹیں۔

اسی طرح رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا کہ آپ نے شب معراج میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے در، پھر جانب خوش نصیبوں کی اور ہائیں جانب بد نصیبوں کی ارواح دیکھیں۔ اور جب بدر کے دن متوکل کافروں کی اشوں خطاب کیا تو انہوں نے آپ کی بات کی قبروں میں جانے سے پہلے اور صیہ بنے جب یہ کہا کہ ن کی تو ایشیں بھی سر جھکیں تو آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اور بتایا کہ اس کے باوجود بھی یہ آپ کی ہائیں سن رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خطاب روح سے تھا اور ارواح آپ کی ہائیں سن رہی تھیں اور ان کے اجسام میں حس و شعور نہ تھا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ لہذا سماعت کی نفی قبر والوں کے (اجسام) سے ہے۔ یہ ایک ناقابل شکست حقیقت ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے سماعت کی نفی کی ہے وہ ان کے علاوہ ہیں جن کے لیے رحمۃ اللعالمین علیہ نے سماعت ثابت فرمادیا ہے (نفی اجسام کے لیے ہے اور اثبات ارواح کے لیے) کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سوال کے وقت مردوں کی ارواح اجسام میں موٹا دی جاتی ہیں ورنہ ہم بھی اس کے قائل ہوتے۔ حدیث میں قبروں میں اجسام میں ارواح موٹانے کی زیادتی میں منہال بن عمرو منفرد ہیں۔ اور یہ مضبوط نہیں ہیں۔ شعبہ وغیرہ کے نزدیک متروک ہیں۔ ان کے بارے میں مغیرہ بن مقسم حنفی (یک امام) کا قول ہے کہ اسلام میں منہال کی شہادت جائز نہیں جیسا کہ منقول ہے۔ تمام صحیح خبریں اس زیادتی کے خلاف ہیں۔ ہماری رائے کے مطابق صحابہ سے بھی یہی ثابت ہے چنانچہ عیدہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اٹھ پڑی ہوئی دیکھی اس سے کہا گیا کہ ساء بن ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ ابن عمرؓ نے حضرت اسماءؓ کو تسلی و تسفی دی اور فرمایا کہ یہ دائیں کچھ نہیں اور روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ حضرت اسماءؓ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر یک رنڈی کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہماری تو کیا حقیقت ہے؟

ابن حزم کی رائے پر تنقید

میرے خیال میں اس میں کچھ ہائیں درست ہیں اور کچھ غلط ہیں تاکہ یہ کہنا کہ

قبر میں 'نندہ ہونے کی روانے غلط سے' اگر اس سے بخوبی زندگی مراد ہے جس میں روح جسم سے قائم ہوتی ہے اور اس میں تصرف و انتظام رہتی ہے اور جسم اس کی موجودگی میں کھسکے پئے اور پیئے کا محتاج ہوتا ہے تو مراد اس کی زندگی کی روانے غلط نہ ہے اور نہ صرف قرآنی آیت 'مکہ مکل وحس بھی اس کا انکار کرتی ہے اور اس سے برزخی زندگی مراد ہے جو بخوبی زندگی کی طرح نہیں 'قبر میں روح جسم کی طرف راہیں آتی ہے تاکہ اس کا مکان ہو جائے مگر یہ واپسی بخوبی لوٹنے کی طرح نہیں۔ تو یہ رائے صحیح ہے۔ اور اسے عام کہے والا غلطی پر ہے۔ اور حدیث کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کا جواب بھی انشاء اللہ آگے آ رہا ہے۔

دکن حزام کی دلیل میں آیت فالوارسا اعضاء لبح سے جسم میں روح کے عارضی طور پر لوٹ آنے کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے اسرائیلی جنوں کو قتل کیے جانے کے بعد عارضی طور پر زندہ کر دیا گیا تھا۔ پھر مر گیا تھا۔ لہذا اس نے لیے یہ عارضی زندگی، قابل اعتبار تھی۔ کیونکہ وہ ذرا سی دیر کے لیے زندہ کیا گیا تھا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے قتل کیے گئے تھے۔ اور یہ بت کر پرفوت ہو گیا۔ مزید برآں روح کو جسم میں لوٹا دینے سے ہمیشہ کی زندگی نام نہیں ہوتی۔ بلکہ جسم سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور روح کا تعلق اپنے جسم سے برقرار قائم رہتا ہے۔ گو جسم برباد ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل کر بے نام و نشان ہو جائے۔

جسم سے روح کے تعلقات

روح کے جسم سے پانچ اقسام کے تعلقات ہیں اور ہر تعلق کا پلندہ حکم ہے۔

(۱) جسم میں روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔

(۲) اور اس تعلق دنیا میں آنے کے بعد رہتا ہے۔

(۳) تیسرے تعلق میں یہ حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے اور ایک

صورت سے جدا کی بھی۔

(۴) چوتھے تعلق میں یہ حالت ہے کہ اگرچہ جسم سے جدا ہو کر آزاد ہو جاتی

ہے مگر ایسی جدائی نہیں ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی تعلق رہتی نہ رہے۔ ہم شروع میں قبر میں روح کے واپسی

کئے جانے کی احادیث بیان کر چکے کہ جب مردے کو کوئی سلام کرنا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لیے

اس کی روح بولنا پڑتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا بولنا یا جانا ہے جو قیامت سے پہلے جسم کی زندگی کو لازم

نہیں۔

(۵) پانچوں تعلق موت کی زندگی کے بعد ہوگا جو سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا جس کے سامنے پہلی قسم کے چاروں تعلق بے وقت ہوں گے کیونکہ پہلی تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی نہ نیند اور نہ جسم میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوگا۔

ابن حزم کی پہلی دلیل کا جواب

ابن حزم نے جو آیت فیہمک النبی لعی عیہا الموت (پھر اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا) پیش کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کو روک لیتا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے جانے کے خلاف نہیں کیونکہ اس کو لوٹائے جانے سے دنیوی زندگی لازم نہیں آتی۔

سونے والے کی مثال

سونے والے کو دیکھو کہ وہ نہ زندہ ہوتا ہے اور نہ مردہ بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔ جبکہ جسم میں روح باقی ہے اور زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ نیند موت کی سگی لیکن ہے۔ ٹیک اسی طرح جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے نہ مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ اور مردہ ہی کہلاتا ہے۔ صرف اسی ایک بات میں غور کر لیجئے بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کا معراج میں انبیاء کو دیکھنا

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپؐ نے شب معراج میں انبیاء دیکھے اس کے سلسلے میں کچھ الجھبٹ کا خیال ہے کہ آپؐ نے ان کے اجسام ارواح کے ساتھ دیکھے۔ کیونکہ نبیاء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ آپؐ نے غلیل اللہ علیہ السلام کو بیت المقدس سے نیک لگائے دیکھا۔ کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کے صحابہ جان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپؐ گم گم اور طویل جسم کے آدمی ہیں جیسے قبیلہ شموۃ کے آدمی ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپؐ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسے ابھی نہا کر غسل خانے سے لگے ہوں اور فرمایا جس نے غلیل اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ لیکن کثر اہل حدیث کا

کہتا ہے کہ آپ نے انبیاء کی طرف ارواح دیکھیں۔ کیونکہ ان کے جسم تو قبروں میں ہیں جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے ورنہ ان کا قیامت سے پہلے زمین سے اٹھنا لازم آئے گا اور پھر اٹھنے کے وقت مرنا لازم نہیں آئے گا۔ جس سے تین سوئیں لازم آئیں گی جو بالکل غلط ہیں۔ اگر ان کے اجسام قبروں سے اٹھائے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ نہ فرماتا۔ بلکہ جنت میں ہوتے۔ جبکہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے پہلے انبیاء پر جنت حرام فرمادی ہے۔ سب سے پہلے آپؐ ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے در سب سے پہلے آپؐ ہی قبر سے اٹھیں گے۔ بے شک آپؐ کا جسم مبارک قبر میں ترو تازہ اور نرم ہے۔ ایک مرتبہ بھی کرامؓ نے آپؐ سے کہا تھا کہ آپؐ کے پسیدہ ہوتے۔ کے جدا آپؐ پر حار اور دیکھے پیش کیا گئے گا۔ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے جسم حرام فرمادیے ہیں۔ اگر آپؐ کا جسم مر کر قبر میں باقی نہ ملتا جائے تو آپؐ کا یہ جواب غلط ہو جاتا ہے۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی قبر پر فرشتے مقرر فرمادیے ہیں جو آپؐ کو آپؐ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپؐ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان نکلے اور فرمایا اسی طرح ہم زندہ رکھے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یقین ہے کہ آپؐ کی معزز روح اعلیٰ علیین میں انبیاء کی ارواح کے ساتھ اعلیٰ قدسیوں کی جماعت میں ہے۔ آپؐ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور انہیں چھٹے یا ساتویں آسمان پر بھی دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کلیم اللہ علیہ السلام کا جسم قبر میں تھا اور روح آسمان پر تھی۔ در روح کا جسم سے ایک خاص قسم کا تعلق و ملاپ تھا کہ آپؐ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے در سہ مرنے والے کے سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ جبکہ روح رفتی اعلیٰ میں تھی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔

ارواح کے حالات اجسام کے حالات سے مختلف ہیں

ارواح کے حالات اجسام کے حالات سے مختلف ہیں دیکھو دو مناسب اور ہم مثال روحوں میں بہت قرب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں بہت دوری ہو۔ اور نظرت و انقباض رکھنے والی دو ارواح میں انتہائی دوری ہوتی ہے۔ گو جسم ان کے پاس پاس ہوں اور روح کا اترا چڑھا اور قریب و دور ہونا جسم کے آثار چڑھا اور نزدیک و دور کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ روح ذرا سی دیر میں (قبض) کیے جانے کے بعد سے قبر میں رکھے جانے تک (ساتوں آسمانوں پر چڑھ کر اتر بھی آتی ہے جو جسم کے لیے ناممکن ہے۔ یہ

طرح خواب و بیداری میں روح چڑھتی رہا کرتی ہے۔

روح کی مثال

کچھ لوگوں نے روح کی مثال سورج سے اور اس کی کرنوں سے دی ہے۔ کیونکہ سورج تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے شرعے فرمایا کہ یہ مثال درست نہیں کیونکہ سورج آسمان سے نیچے نہیں آتا۔ اور زمین پر سورج کی کرنیں نہ تو سورج ہیں اور نہ سورج کی صفت ہیں بلکہ عرض ہیں۔ جو سورج کی وجہ سے حوز زمین کے سامنے ہے پیدا ہوتی ہیں اور روح خود چڑھتی اترتی ہے۔ صحابہ کرامؓ کا ہر کے مقولوں کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہم علیہم نے فرمایا کہ جن کی باتیں سڑگئی آپؐ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپؐ کا یہ جواب دینا کہ یہ آپؐ کی باتیں سن رہے ہیں اس بہت کے خلاف نہیں کہ اس وقت ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں آئی تھیں۔ جن کی وجہ سے انہوں نے آپؐ کی باتیں سن لیں۔ جبکہ گل سڑ گئے تھے کیونکہ خطاب روحوں سے تھا جن کا ان گلے سڑے اجسام سے ایک گوشہ تعلق تھا۔

ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب

وما لت سمع من فی القبور (آپ قبر والوں کو نہ والے نہیں) سے بھی استدلال غلط ہے۔ کیونکہ سابق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کافر کا مردہ ہے آپؐ اسے اس طرح نہیں سنا سکتے۔ کہ اسے آپؐ کی باتوں سے قبر والے نادمہ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے کہ قبر والے کسی وقت سن ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں کے جوقوں کی سہت سنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہر کے مقولہ آپؐ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور آپؐ نے خطاب کے مینے کے ساتھ مردوں پر سلام سنون فرمایا اور چاہا کہ جو سو من ان پر سلام کرنا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس آیت کا ایک مثال ملاحظہ کیجئے۔

فرمایا انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الخ (آپؐ ہی دعوت مردوں کو نہیں سن سکتے اور نہ مردوں کو جب کہ وہ پیچھے موڑ کر جا رہے ہوں) کہا جاتا ہے کہ ہمیں کو سننے کی نفی مردوں کو سننے کی نفی کے ساتھ ماننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی سننے کی طاقت نہیں۔ اور ان کے دل چونکہ مردہ اور بھرے ہیں اس لیے انہیں سننا فضول ہے اور ان سے خطاب ایسا ہے جیسا

کہ مردوں اور بہروں سے خطاب ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے لیکن اس سے مرنے کے بعد زجر و توبیخ کے لیے وجوہ کو جب کہ کسی وقت ان کا اجسام سے ایک جسم کا تعلق ہوتا ہے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سنا تا تھی سنا نے کے علاوہ ہے۔ حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سنانا نہ چاہے آپ اسے سنا نہیں سکتے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرنے پر قاطعت بخشی ہے جس کے آپ تکلف ہیں لیکن ان کے سنانے پر طاقت نہیں دی جنہیں اللہ سنانا نہ چاہے۔

ابن حزم کی حدیث پر جرح اور اس کا جواب

۱۔ احادیث کے ضعیف ہونے کا سو سو وہ ابن حزم کی صرف انکل اور بے نگی ہوت ہے۔

بے نیک حدیث صحیح ہے اور اسے براہ ابن عازبؓ سے زوائد کے علاوہ بھی ایک جماعت (جس میں ہادی بن ثابتؓ، محمد بن عقیقہؓ اور یزید بھی ہیں) روایت کرتے ہیں کہ ہادی بن ثابتؓ والی حدیث کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے اسی طرح عباد والی حدیث ہے۔ جبکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفيض ہے۔ حافظ الحدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسی حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر من کیا ہو بلکہ اسے، مثلاً اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور قبول کر کے مذاہب و مذاہب قہر کے دور مکر و گیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ زوائد ان کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں وہ ہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے روایت ہے۔ ماقطعی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں زوائد ان ثقہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے مڑ و غیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ لیکن معین نے بھی انہیں ثقہ بتا دیے۔ ان کے بارے میں معین کہاں سے کہا گیا کہ یہ ثقہ ہیں۔ ان جیسے راویوں کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہادی کہتے ہیں اگر یہ ثقہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

منہا بن عمرو زیادتی میں تنہا نہیں

ابن حزم کا یہ قول کہ منہا بن عمرو اس زیادتی (روح جسم میں اودھا دی جاتی ہے) میں تنہا ہیں غلط ہے۔ اور تو منہا بن عابد و ثقہ ہیں انہیں معین و غلی نے انہیں ثقہ بتایا ہے۔ ان پر سب سے بڑا الزام یہ

ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی۔ اس سے ان کی روایت میں یہ واقعہ لازم نہیں آتا انہیں حرم نے انہیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں۔ کیونکہ انہوں نے سوائے تنہا کے ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی جبکہ منہاج متروک نہیں ہیں یہ زیادتی اور روای بھی بیان کرتے ہیں بلکہ دوسرے راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ علت الفاظ روایت کیے ہیں مثلاً مردے کی طرف اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ روح اس کی قبر کی طرف لوٹتی ہے پھر وہ اٹھ بیٹھا ہے مگر نگہ راستے بٹھاتے ہیں۔ اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح احادیث ہیں اور ان میں کوئی التزام نہیں۔ کچھ نے ان میں یہ صیغہ نکالا ہے کہ براہ سے زافان کا سماع ثابت نہیں۔

براء سے زافان کا سماع بھی ثابت ہے

مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابو حوانہ اسراعیلی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی وضاحت ہے۔ زافان فرماتے ہیں کہ میں نے براہ سے سنا۔ حافظ محمد بن مندوکی بیان ہے کہ یہ متصل مشہور سند ہے۔ اور اسے براہ سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بغرض حال براہ والی حدیث کو چھوڑ بھی کر دیں تو دوسری صحیح حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہؓ والی حدیث میں ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتہ موت کہتا ہے اے پاک روح! جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل تیریوں کے حال میں نکل اور آرام و روزی اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر روح نکل آتی ہے (آخر حدیث تک)

حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ اور پہلے اکابر علماء جیسے ابو نعیم بن ندیم اور عبد الرزاق بن احمد و غیرہ۔ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی ذئب سے بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں ابن سعد مدین میں روح کے لوٹنے پر ابن عباسؓ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لیکن عباسؓ کا بیان ہے کہ ایک دن رحمۃ اللعالمین ﷺ تشریف فرما تھے۔ آپ نے یہ آیت ولو سوی اذا الظالمون فی عسرات الیخ کاش آپ دیکھتے جب کائنات کی موت ہے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے (مار رہے ہوں گے) اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ ہر شخص دیتا ہے اٹھنے سے پہلے اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا سے جدا ہوتے وقت مرنے والے کے سامنے فرشتوں کی دو قطاریں آسمان و زمین کے درمیان ہاتھ بٹھکام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا ان کے چہرے

سورج ہیں۔ مرنے والا نہیں انہیں کو دیکھتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جاں بلب مر رہی
ہمیں دیکھ رہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سوکھتا ہے تو اسے جنت
کی بشارت دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسے پاکیزہ روح اللہ کی جنت و بشارت کی طرف نکل۔ اللہ تعالیٰ
نے حیرے لیے وہ عزت و بزرگی والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے
بہت بہتر ہیں۔ فرشتے لگا کر خوشخبری دیتے ہیں اور گھر سے رہتے ہیں۔ اس پر اس سے بھی زیادہ شگنی و
مہربان ہوتے ہیں۔ اور اس کی روح ہر ناشن اور ہر جوڑ کے اندر سے نکلتی ہے۔ ہاں آہستہ آہستہ روح
جس جس سے نکلتی جاتی ہے وہ حصہ مرنے جاتا ہے۔ اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ تم اس پر
تختی دیکھتے ہو۔ آخر وہ روح خموزی تک پہنچ جاتی ہے جس طرح بچہ رحم سے مشکل سے نکلتا ہے اس سے کہیں
زیادہ مشکل سے روح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر ہر فرشتہ اسے اپنے کے لیے جلدی کرتا ہے۔ لیکن ملک الموت
لے لیتے ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے آیت لیل یصور فاکم ملک الموت الخ آپ فرمادیں کہ تمہاری روح
ملک الموت قبض کرتا ہے۔ حتم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور تم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاتے ہو
کی علامات فرمائی پھر فرشتے سفید کفن کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چٹا لیتے
ہیں جیسے ماں بچہ کو پید ہونے کے بعد چٹا لیتی ہے۔ بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس
سے منک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو مہک اٹھتی ہے فرشتے اس کی خوشبو سونگتے ہیں اور اسے چٹائے
دیتے ہیں۔ اور کہتے رہتے ہیں کہ پاک روح کو مر گیا ہو اور وہ کرنے میں کراے اللہ اس روح پر اپنی
رحمت اتار دے اس جسم پر بھی جس سے یہ نکل ہے۔ پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فلاں اللہ تعالیٰ کی
ایک مخلوق ہے جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے اس آنے والی خوشبو اور روح کی مہک انہیں بھی پہنچتی
ہے جو منک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ بھی اس کے بے دعا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔
پھر ان کے بے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں روح جس آسمان سے گزرتی ہے اس کے
فرشتے اس کے لیے دعا کیں مانگتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ بھی اس پاکیزہ روح کا خیر مقدم فرماتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکل ہے اور
جب اللہ تعالیٰ کسی کا خیر مقدم فرمائے تو ہر چیز اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور اس سے ہر قسم کی ٹنگی دور ہو
جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ روح کے لیے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا جنتی

ٹھکانا دکھا دو۔ درمیں نے اس کے لیے جو عزت و آرام والی نعمتیں تیار کی ہیں انہیں بھی رکھا دو۔ پھر اسے زمین ہی کی طرف لے جاؤ کیونکہ ہر فیصلہ ہے کہ میں انسان کو مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹا دوں گا اور پھر اسی سے پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں ٹھکانا ہے روح کی جان ہے روح کو جسم سے نکلنے وقت اتنا بار نہیں ہوتا جتنا کہ جنت سے نکلنے وقت ہوتا ہے۔ روح نکلتی ہے کہ مجھے کہا۔ لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف حس میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی حکم ہے اور تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں آخر فرشتے اسے اتار دیتے ہیں۔ اس عرصہ میں لوگ جسم کے غسل و کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور روح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ روح جسم و کفن کے درمیان لوٹائی جاتی ہے۔ یہ لوگ نا اس واسطہ کے علاوہ سے جو دنیا میں روح کو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی ایک علیحدہ قسم ہے۔ جو حالتِ حیات کے تعلق کی طرح نہیں۔ اس تعلق کی طرح ہے جو تعلق سکون کی جگہ میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ سونے کے لیے ایک خاص قسم کا دھنا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی رائے

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کے وقت روح جسم میں لوٹ دی جاتی ہے بغیر روح کے صرف جسم سے سوال کے بھی کچھ لوگ قائل ہیں مگر اکثر اس کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک صرف روح سے سوال ہوتا ہے جسم سے نہیں جیسا کہ ابن حرم وغیرہ کی رائے ہے۔ مگر دونوں میں عطل ہیں۔ اور صحیح حدیثوں سے عطل ہیں۔ اگر سوال صرف روح سے ہوتا تو روح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی اس مسئلہ کی وضاحت ایک دوسرے مسئلہ کے جواب سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کیا قبر کا عذاب و ثواب روح و جسم پر ہے یا صرف روح پر ہے یا صرف جسم پر ہے؟

شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا آپ نے جو جواب دیا وہ حسب ذیل ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب روح و جسم دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب صرف روح پر ہوتا ہے۔

عذاب اور ثواب کیا روح کے بغیر صرف جسم پر بھی ہو سکتا ہے؟

اس میں اہل حدیث اہل سنت اور اہل کلام کے دو مشہور اقوال ہیں اس مسئلہ میں در بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو ائمہ حدیث و اہل سنت کے نہیں ہیں۔

فلاسفہ کے اقوال

فلاسفہ کہتے ہیں کہ عذاب اور ثواب صرف روح پر ہوتا ہے جسم پر نہیں۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اور یہاں قائل کافر ہیں یہی قول شکستین و معتزلہ و غیرہ کا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے تو ماننے والے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ زندگی بعد الموت عالم برزخ میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ عالم برزخ میں جسم کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں صرف دو جوں پر ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن روح و جسم دونوں پر عذاب اور ثواب ہوگا۔ مسلمانان الجہد یت دالہ کلام دیرہ کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے۔ اور ابن حزم و ابن عمر قنہ اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثہ میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے قول کے قریب ہے۔ جو عذاب قبر و قیامت کا قائل ہے۔ در واپس اجسام و ارواح کی مانند ہے لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں تعین اقوال ہیں۔

(۱) صرف روح پر ہوتا ہے (۲) روح پر ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم پر بھی (۳) صرف جسم پر ہوتا ہے اس قول سے اس کا قول بھی متفق ہے جو عذاب و ثواب کا قائل ہے۔ اور روح کو زندگی مانتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ اجسام پر بالکل عذاب نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ روح پر بالکل عذاب نہیں۔ ایسے اگر شاذ اقوال تینہا مان لے جائیں تو دوسرا شد قائل اس کا ہے جو کہتا ہے کہ صرف روح پر عذاب و ثواب نہیں روح تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور شعر یہ و غیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی بقا کے قائل نہیں۔ یہ قول غلط ہے بوالعالی ابوجہل و غیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے بلکہ کتاب دست اور اجسام سے ثابت ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رقی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم الہی کے ملاحضہ سے مانتے ہیں لیکن جسام کے واپس آنے کو نہیں مانتے۔ دونوں اقوال غلط اور گمراہ کن ہیں۔ لیکن فلاسفہ کا قول اہل اسلام کے قول سے بہت دور ہے۔ گو اس مسئلہ میں اس کی موافقت دیکھتے ہیں جن کو اسلام کے تمسک کا عقائد ہے بلکہ وہ بھی جو خود کو ارباب معرفت و تصوف و راہب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شد قائل یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں عذاب و ثواب نہیں۔ بلکہ معتزلہ کا (جو اس بنا پر کہ روح جسم سے جدا ہو کر باقی نہیں رہتی اور جسم پر عذاب و ثواب نہیں ہوتا عذاب قبر کے قائل نہیں) یہی قول ہے جبکہ یہ تمام فرقے برزخ کے معاملہ میں گمراہ ہیں۔ تاہم ملاحضہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ کے قائل ہیں۔

بر رخ میں روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہے

لقد فیہا ت معلوم کرنے کے بعد امت کے علماء و ائمہ کی رائے پر غور کرتا چاہیے۔ ان کی رائے ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب یک جہ ہے۔ اور روح و جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ روح جسم سے علیحدہ ہو کر باقی رہتی ہے اور عذاب یا ثواب میں پڑی رہتی ہے۔ کبھی جسم سے مل بھی جاتی ہے۔ اور جسم کو اس کے ساتھ عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی اور قبروں سے اٹھ کر لوگ رب العالمین کے سامنے آکھڑے ہوں گے جسموں کے واپس آنے میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کا اتفاق ہے۔

عذاب قبر اور سوال منکر نکیر

اس بارے میں رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی مواثر احادیث ملتی ہیں مثال کے طور پر رحمۃ اللہ علیہ دو قبروں سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں بلکہ ایک تو یہ عذاب سے نہیں بچتا اور دوسرے چنل خور تھا۔ پھر آپ ایک تازہ نشی سنگا کر سے آدمی آدمی توڑ کر دو قبروں پر گاز کر فرماتے ہیں کہ یہ مسکنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہٹانے کا عذاب میں کی فرمادے۔ (بخاری و مسلم)

زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رحمۃ اللہ علیہ بنی نجار کے باغ میں اپنی غمر پر سوار تھے اور ہم آپ کے پاس تھے اسے میں غمر پر سوار ہوا تھا کہ آپ کو اگر اوسے گا کہ اسے میں چار پانچ یا چھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ جو چھایہ کب فوت ہوئے؟ کہنے کا شرک میں فوت ہوئے فرمایا: میری امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے اگر یہ زندہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر نہ آئے۔ پھر آپ نے وہی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرامؓ نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا ہم ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا: دجال کے قتل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا ہم دجال کے قتل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ (مسلم)

”خزئی تشدد سے فارغ ہو کر چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی چاہیے۔ جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی و موت کے فتنوں سے اور سچا حال کے فتنوں سے۔“ (مسلم)

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کہیں قرآن کی حراج یہ دعا سکھاتے تھے لیسلم اسی عود بیک میں عذاب جہنم و عود بیک میں عذاب انقیار و عود بیک میں فتنۃ المعجبات و المعصات و عود بیک میں فتنۃ الصبح الدجال۔ (مسلم)

یہ عود بیک سے روایت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ ہر نکلے آپؐ نے آدھن کر فرمایا۔ یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی بڑی بیٹے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اسے جھٹل دیا۔ اور مجھے یقین نہیں آیا خیر وہ جگہ گئی۔ اسے میں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ میں نے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا جگہ ہے جسے قوم چالور سنتے ہیں اس کے بعد میں نے آپؐ کو ہرمز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری)

م ہشر سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اور اسے چالور سنتے ہیں۔ (ابن حبان)

چالوروں کے پیٹ درود کا علاج

کچھ عوام کا قول ہے کہ اسی وجہ سے جب چالوروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ٹوٹ انہیں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں (جیسے اسماعیلی، نصیریہ، فریضہ وغیرہ جو مسرور میں رہتے ہیں) کی قبر پر سے جاتے ہیں۔ جب چالور نصوص گھوڑے قبر کا مذہب سنتے ہیں تو اس سے ہوا کرہ کہتے ہیں اور ان کے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔

قبر کا عذاب سن کر ایک چالور کے بدکنے کا واقعہ

یہ حکم بن برخان سے روایت ہے کہ لوگوں سے شبیہ کے بلند قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا اور اس کے سر کی قبر کے قریب بیٹھ کر باتیں کرے گئے۔ ایک چالور قریب ہی چل رہا تھا۔ سننے میں وہ اور چل گیا پھر آیا درکار کھڑے کر یہ جب دفن ہوا اس نے ایسا ہی کیا ہاتھ فرماتے میں اس وقت

کہ اس کی پہلی سے پہلی نکل جاتی ہے یہ ہے تنگ زندگی جسے اس آیت شان لہ معیشۃ حصکا الح اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم سے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے میں بیان کیا گیا ہے۔ (احمد ابو حاتم) قریب قریب بخاری و مسلم کی حضرت اس رمی اللہ عنہ والی حدیث بھی کچھ مختلف لفظ کے ساتھ اسی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ منکر نکیر وہ ہے کے حضور کافر کی پیشانی پر مارتے ہیں و ردہ چٹکتا ہے تو اس کی چیخ، اس انسان کے سوا سب سنتے ہیں۔ فریادوں کیے جانے کے بعد انسان کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ آگے ہم معنی حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سوال کے بعد موس سے کہا جاتا ہے کہ بھیس سے سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے کہ میں گھر جا کر خیر سرائوں لیکن منکر نکیر کہتے ہیں اوص کی طرح سو جاؤ۔ جسے اس کا محبوب شوہری کر چکا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری خواب گاہ سے نہ اٹھا دے۔ (صحیح ابو حاتم)

اس میں بھی وضاحت ہے کہ جسم پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ (ابو حاتم نسائی بر اور مسلم کی بوہرہ ذوال حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے)۔

مردے کو قبر کا پکڑ لینا

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام سے فرمایا یہ وہ ہیں جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا۔ آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے، و ستر ہزار ملائکہ اس کے لیے گواہی دی۔ قبر نے انہیں پکڑے۔ پھر چھوڑ دیا یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ (نسائی)

بن ابی ملیک سے روایت ہے کہ قبر کے پکڑنے سے کوئی نہیں بچا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تک نہیں بچے۔ جن کا ردہ اس نیا دیکھ دیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔

ہم نافع سے روایت ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت سعدؓ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے جو کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ در مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبر نے دوپچا۔

امام نافع سے روایت ہے کہ ہم مغیہ بنت ابی عیاد ہمدانی عمرؓ کے پاس آئے۔ آپ گھبرائی ہوئیں تھیں۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولیں میں ام المومنینؓ کے پاس سے آئی ہوں انہوں نے بیان کیا کہ رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو عذاب قبر معروف ہوتا تو سعدؓ کو صاف ہوتا مگر نہیں بھی قبر سے دوپچا اپنی حد سن کر دی کوئی کر کے رحمۃ اللعالمین علیہ السلام اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے

آپ کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر تھے۔ پھر ختم ہو گئے صحابہ کرامؓ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے اپنی بیگانگی کی کڑواری اور عذاب قبر یاد آ گیا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ کی قسم! انہیں قبر نے ایسا کچڑا جس کی آواز تمام آسمان و زمین کے درمیان دلوں نے سنی۔

کسی کا کہنا ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس تھا۔ ایک بچی کا جنازہ گزرا۔ آپ رونے لگیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا: قبر کے دو پہنے کے خیال سے اس بچی پر ترس کھا کر مجھے رونا آ گیا۔ جبکہ قبر کا دلو چند درجہ کے واسطے جسم کے لیے ثابت ہے۔

علمائے امت کا عذاب قبر پر اتفاق

ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ قبر کا عذاب سچ ہے اس کو وہی نہیں مانتا جو مکرہ ہو۔ امام ضحیل سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ حدیثیں اونچے درجہ کی سندوں سے ثابت ہیں۔ ان کا ماننا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسی حدیثوں کو بھی ٹھکرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ رسولؐ جہیں جو کچھ دے گا اسے لے لو۔ میں نے پوچھا کیا عذاب قبر برحق ہے؟ فرمایا: ”ہاں“ برحق ہے ہمارا عذاب قبر پر منکر نکیر پر اور سوال قبر پر ایمان ہے اور یسیت اللہ الدین۔ مسو۔ مکمل الخ سوال قبر ہی کے بارے میں اتاری ہے۔

امام ابن قاسم سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ سے سوال کیا۔ کیا آپ منکر نکیر در عذاب قبر کو مانتے ہیں؟ فرمایا: سبحان اللہ۔ ”ہاں“ ہم اس کا اقرار کرتے اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ سوال کرنے والے کو منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے؟ فرمایا: منکر نکیر۔ میں نے کہا حدیث میں تو منکر نکیر کے اللہ کا نہیں ہے۔ فرمایا: حدیث میں منکر نکیر کے الفاظ ہیں۔

بدعتیوں کی بکواس

ابو الہدیٰ دمری سے --- کہ مومنوں پر عذاب نہیں۔ ہاں غیر مومن پر تلخ موت و تلخ بھٹ کے درمیانی وقفہ میں عذاب ہوگا۔ اور اسی وقت سوال ہوگا۔ جبائی انکرن جنائی اور لٹنی کے نزدیک عذاب قبر تو ہے مگر مومنوں پر نہیں بلکہ میث جنیم میں رہنے والے کافروں اور فاسقوں پر ہے جیسا کہ ان کا اصول ہے۔

معزلہ کا ایک باطل قول

بہت سے معزلہ کا قول ہے کہ ملائکہ کو منکر کبیر کہا جائز نہیں۔

صالحی وغیرہ سے روایت ہے کہ عذاب قبر مومنوں پر ان کے جسموں میں درد میں لوٹائے بغیر ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ مردہ بغیر روح کے درد محسوس کرے۔ اور اسے احساس و شعور ہو۔ کراسیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔

کچھ معزلہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں پر عذاب فرماتا ہے جو ان کو درد پہنچاتا ہے۔ جبکہ اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن انہیں دکھوں اور عذابوں کا پتہ چلے گا۔

کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار مردوں کی مثال نئے داغے اور بے ہوش کی طرح ہے۔ اگر انہیں مارا جائے تو وہ محسوس نہ ہوگا۔ لیکن جب نشتر اتر جائے گا اور وہ ہوش میں آجائیں گے تو جہنم کا احساس ہوگا۔ کچھ معزلہ نے تو عذاب قبر سے صاف انکار کیا ہے جیسے ضرار بن عمرو۔ یحییٰ بن کمال اور غریبی وغیرہ نے۔

عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟

یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب مردہ ہے جو عذاب کا حق دار ہوتا ہے اسے مردخ میں حق کے مطابق عذاب ضرور پہنچتا ہے۔ بے شک دفن ہو جائے ہو محال کے طور پر درمے دکھا جائیں یا آگ میں جل کر مارا ہو جائے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑ جائے یا پانی کے خستے پر لٹکا رہے یا مستندے میں ڈوب جائے (اصل قبر پر رخ ہے) مردخ میں مدوح و جسم دلوں پر عذاب و ٹوبہ ہوتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کا عجیب خواب

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی صحابہ خواب دیکھتا تو بیان کر دیتا تھا۔ ایک دن آپ صبح دستور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے دو آدمی نظر آتے ہیں۔ ایک تو بیٹھا ہے اور دوسرا لوہے کا آکڑا لیے ہوئے کھڑا ہے اور اسے

اس کی، پچھ میں ذال کر گدی تک بانچھ چر ڈالنا ہے۔ پھر دوسری بانچھ چر نے لگتا ہے۔ جسے میں پہلی بانچھ درست ہو جاتی ہے (اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے) میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ مگر میرے رانوں ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھئے۔ چنانچہ ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزرتے ہیں جو چاروں شاہ چٹ لینا ہے اور ایک شخص اس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کل رہا ہے۔ جب پتھر اس پر مارتا ہے تو پتھر ٹھک کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ اسے ٹھاٹھا کر لاتا ہے اتنے میں اس کے سر کا زخم پھر کھل گیا ہو جاتا ہے پھر کل دینا ہے (یعنی اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے) میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آگے بڑھئے۔ پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے تنور جیسا ایک غار دیکھتے ہیں۔ جس کا منہ اوپر سے تو ٹھک ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کھلی نکلا ہوتا ہے اس میں آگ بجڑک رہی ہے اور بالکل لگی عورتیں اور مرد داخل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے انہیں غار کے منہ تک اٹھا کر لاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب غار سے ہر نکل آئیں گے۔ اتنے میں دو شعلے بجھ جاتے ہیں اور یہ پھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ مگر ساتھی یہی کہتے ہیں کہ آگے بڑھئے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک خون کے دریا پر پہنچتے ہیں۔ جس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص اس دریا کے نیچے میں ہے جب وہ کنارے پر آ کر اس سے ٹھٹھکا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال کر اسے اس قدر زور سے دھکا دیتا ہے کہ یہ پھر اسی جگہ جا پڑتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھئے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک سرسبز دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اور اس کی جڑ میں ایک بزرگ در بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اور درخت کے پاس ہی ایک شخص آگ لگا رہا ہے۔ میرے ساتھ مجھے اس درخت پر چڑھ دیتے ہیں اور مجھے ایک بہت خوب صورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ "راج تم سے مجھے پیر تو کرا دی مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی خبر بھی تو دو۔"

ساتھی کہتے ہیں اچھا لو سنو جس کی باتیں چیری جاری تھیں وہ صحتاً شخص ہے۔ جو صحت و باکرتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیلی جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی برتاؤ ہوتا رہا ہے گا اور غور میں جو ہر عورتیں اور مرد دیکھے وہ روزگار ہیں۔ اور جو شخص خون کے دریا میں دیکھا وہ سوداگر ہے اور جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں وہ حضرت امیر ایم علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں اور آگ لگانے والے مالک (داروغہ جنم) ہیں۔ اور پہلے گھر عام مسلمانوں کا

ہے اور یہ عمر شہیدوں کا ہے جس جبرئیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ تو ہوا سراٹھا کر اوردیکھئے۔ میں سراٹھا کر دیکھتا ہوں تو ہاں جیسا ایک محل نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کا دام خانہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ فرماتے ہیں ابھی آپ کی عمر باتی ہے پوری نہیں ہوئی اگر عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں چلے جاتے۔ (بخاری)

اس حدیث سے صاف طور سے عالم برزخ کا مدب و ثواب ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام کے خراب وحی کا رد یہ کہتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو قبر میں سو کوڑے مارنے کا حکم ہوا مگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک کوڑے کا حکم رہ گیا۔ پھر ان کی قبر آگ کا شور بن گئی پھر جب یہ عذاب ختم ہوا اور انہیں ہوش آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ ارے ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (طحاوی)

شب معراج کے واقعات

معراج والی حدیث میں رحمۃ اللعالمین علیہ السلام فرماتے ہیں

میرے پاس ایک گھوڑا ناپا جاتا ہے میں اس پر سوار ہوتا ہوں اس کا ہر قدم صد گنا تک بڑتا ہے ہم جا رہے ہیں اور جبرئیل اٹھن دارے ساتھ ہیں پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جو بڑے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہی پھر ٹھہر چکے ہیں کہ چار ہو جاتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد ہیں اس کی نیکی۔ سات سو تک بڑھادی جاتی ہیں وما انقصتمہ الماع تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا مود و مددے گا۔ وہ بہترین روزی پہچانے والا ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے سر ہتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ایک سینکڑے کے نیچے بھی اس سے روا نہیں جاتا۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بڑکوتا نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شاں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے آگے پاک تازہ اور پاک ہوا گوشت رکھ دیا ہے اور سزا ہوا بھی۔ مگر یہ مدد تازہ گوشت چھوڑ کر سزا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی بیویوں چھوڑ کر رخصتوں کے پاس راہیں گزرا کرتے ہیں۔ پھر

میں دیکھتا ہوں کہ راہ میں ایک گھڑی پڑی ہے جو کسی کپڑے کو پھاڑے اور کسی چیز کو نوڑے بغیر نہیں چھوڑتی نہیں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں کی امت کے ذکور کی مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو ذرا نے کے لیے ہر اسے پرہیز بخو۔ پھر میں یک ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جس نے گھڑیوں کا تباہ و جمع کر رکھا ہے کہ اسے اٹھا نہیں سکتا اور مزید جمع کرنے کی سوچ میں ہے۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ یہ انہیں ادا نہیں کیا کرتا تھا اور مزید امانتوں کے جمع کرے کی سوچ میں رہتا تھا۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں جن کے ہاٹ لوہے کی قینچیوں سے کانے جا رہے ہیں اور کٹتے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ان سے ایک منٹ کے لیے بھی موتوں تکس ہوتا۔ پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ فتنے کے زمانے کے مقرر ہیں۔ پھر میں ایک جگہ سوراخ کے پاس سے گزرتا ہوں جس سے زبردست زور نکل رہا ہے پھر یہ زور واپس جاتا چاہتا ہے مگر واپس نہیں ہو سکتا۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرماتے یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات کہہ کر اس پر شرمندہ ہو کر سے واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس لینے پر قادر نہیں۔

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا: پھر میں اور جبرئیل امین جڑھے۔ جبرئیل نے دروازہ کھول دیا تو آدم کو اسی صورت پر دیکھ جس صورت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ انہیں ن کی سون اولاد کی روئیں دکھائی جا رہی تھیں۔ درد دیکھ دیکھ کر فرمایا ہے تھے یہ پاک مروج اور پاک جسم ہے۔ اسے عظیمین میں رکھو اور کافر اولاد کی بھی۔ اور فرمایا ہے تھے کہ یہ گندی مروج اور گندی نفس ہے اسے سچین میں رکھو۔ پھر میں ذرا الوداع کے بڑھاتوں میں نے دسترخوان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے لیکن ان کے قریب بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے دسترخوان دیکھے جن پر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت رکھا ہے۔ اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ حلال چھوڑ کر حرام کھا کر تھے۔ پھر میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں اسے ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑھے۔ اسے تھے جب ان میں سے کوئی اٹھتا تھا تو گر پڑتا تھا اور دماغ ٹک رہے تھے کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما۔ یہ لوگ فرعونوں کے قاتلوں کی گزرگاہوں پر تھے۔ پھر قافلہ آتا ہے اور انہیں پکلتا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ پیچھے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہیں؟ فرمایا یہ سودجو ہیں۔ درآسیب زدہ لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھتا ہوں ایسے لوگ دیکھے جن کے ہاٹ اونٹوں کے ہاٹوں جیسے تھے زبردستی ان کے منہ کھول کھول کر ان میں پھر ٹھونے جا رہے تھے۔ جون کی دیر سے نکل جاتے

تھے وہ ہر طرح سے چچ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ ظلم سے قیاموں کا مال کھالیا کرتے تھے۔ پھر میں ارا اور آگے بڑھا تو عورتیں دیکھیں جن کی چھاتیوں بندھی ہوئی تھیں اور لنگ رخی ہیں اور نرمی طرح بچہ رخی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ ناکار عورتیں ہیں پھر میں تھوڑا دور آگے بڑھا تو کچھ دبی دیکھے جن کی گردنوں سے گوشت کا ناجار رہا ہے اور ان کے منہ میں شونہ جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ۔ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھا کر کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں (آگے پوری حدیث ہے) (تفسیری)

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا: معراج میں ایسے لوگوں سے گزرا جن کے تانے کے آئینہ تھے جن سے وہ اپنا منہ اور سینہ کھرج رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھالیا کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد) (ابوداؤد دہلیاسی میں ترمذی والی حدیث ہے جسے آپؐ نے پی ذکر دو قبروں میں گاڑ دیا تھا یہ حدیث اوپر لکھی ہے۔ ان قہر والوں میں اختلاف ہے کہ یہ دروں کافر تھے یا مومن؟ محقق یہی ہے کہ یہ کافر تھے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک و کفر کے مقابلہ میں یہ معمولی گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا تو ان کے لیے (نکزیوں کے خشک ہونے تک) ضرور کی ہو گئی تھی۔ اگر مومن ہوتے تو آپؐ ان کے حق میں دعا فرماتے اور عذاب ہٹ جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی وضاحت بھی آگئی ہے۔ یہ عذاب کفر و شرک کے عذاب کے سوا تھا۔ پتہ چلا کہ کافروں پر کفر و شرک کا بھی عذاب ہے اور دوسرے گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابوہریرہؓ بن برخان کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں مسلمان تھے۔ کیونکہ آپؐ نے وضاحت فرما دی کہ ان پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ کیونکہ کفر و شرک بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لازم نہیں کہ رحمۃ اللعالمین علیہ السلام ہر گناہ کا دھماکا کے لیے سفارش فرمائیں۔ جس پر عذاب ہو رہا ہو۔ آپؐ نے چار دہائے سلطان کے بدلے میں بتایا جو چہاد میں مارا گیا تھا کہ اس پر قبر میں آگ کی چادر بھڑک رہی ہے۔ نہ کہ یہ آدمی مسلمان و مجاہد تھا۔ حدیث کی کچھ سند میں جو کفر کی وضاحت آگئی ہے وہ ثابت نہیں۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو کسی ملوی کا قول معلوم ہوتا ہے۔ قرطبی نے اسی کو پسند کیا ہے۔

ساتواں حصہ

عذاب قبر، قبر کی تنگی و کشادگی، قبر دوزخ کا گڑھا یا جنت کا باغ

اور قبر میں مردوں کا حساب کے لیے بیٹھنا

جو لوگ عذاب قبر اس کی تنگی و کشادگی اور اس بات کے کہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ اور قبر میں مردے کے بیٹھنے کے قائل نہیں انہیں ہم کہیں جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں نہ اندھے اور نہ گونگے فرشتے دیکھتے ہیں جو لوہے کے ہتھکڑوں سے مردے کو مار رہے ہوں نہ وہاں سانپ داڑھے نظر آتے ہیں اور نہ وہاں آگ ہی بھڑکتی دکھائی دیتی ہے بلکہ لاش میں کوئی تبدیلی نہیں پاتے۔ اور اگر مردے کی آنکھوں پر پار اور سینے پر رانٹی رکھ دیں تو پھر بھی اسے اپنی حالت سکون پر ہی پاتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی تنگی اور کشادگی مشاہدہ کے خلاف ہے۔ قبر جتنی کھودی جاتی ہے جب اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو اتنی ہی پاتے ہیں پھر مدفن قبر میں مردہ اور فرشتے اور مانوس یا غیر مانوس فعل رائے اس کیسے سمجھتے ہیں؟ اسی طرح مدفن اور گرامہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات عقل و مشاہدہ کے تقاضوں کے خلاف ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھانسی کے تختے پر کبھی مدت تک لاش لگی رہتی ہے نہ اس سے سولہ و جراب ہوتا ہے نہ اس میں حرمت پائی جاتی ہے اور نہ اس کا جسم آگ سے جتنا ہے۔ پھر جس کو درندے کھا گئے یا پرندے ہضم کر گئے اور ان کے اجزاء اور نموس کے پٹنوں اور پردوں کے پٹنوں اور پھلیوں کے معدوں میں ہضم ہو کر نکھر گئے یا جنہیں جلا کر ان کی راکھ ہوا یا سمندر یا سمیڑوں میں بہا دی گئی تو ان اجزاء سے جب کہ وہ جدا ہوں گے ہو گئے کسی طرح سولہ ہوتا ہے؟ اس کے سامنے کسی طرح فرشتے آتے ہیں۔ اس کی قبر کس طرح جہنم کا گڑھا یا جنت کا باغ بنتی ہے اور کس طرح اسے نکرتی ہے؟ ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جن سے ان تمام اعتراضات کا جواب ملتا ہے۔

چند ضروری باتیں

پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے کرام نے ایسی خبریں نہیں دیں جنہیں عقل مشکل سمجھتی ہو اور عقلی طور پر انہیں ناممکن جانتی ہو بلکہ انہوں نے دو قسم کی خبریں دی ہیں۔ کچھ تو ایسی خبریں ہیں جنہیں عقل سلیم اور نفرت ستیم بھی مانتی ہے اور ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ادراک مجرد عقل نہیں کر سکتی مثلاً عالم غیب کی خبریں، مردن و قیامت کی تفصیلات، اور عذاب و ثواب کی جزئیات وغیرہ۔

انتہاء کرام کی دی ہوئی خبریں ہرگز عقول کے نزدیک ناممکن نہیں جس خبر کے حقائق یہ خیال ہو کہ یہ عقل کے نزدیک ناممکن ہے وہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ وہ تو وہ بھوتی خبر ہے دنیاوی دی ہوئی نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے یا عقل پر ہے، جن ایک شیطانی شک کو مستعمل صریح سمجھ رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا و مری الذلین اتوا العلم الخ آپؐ پر جو آپؐ کے رب کے پاس سے اترا ہے اسی کو علم والے صحیح سمجھتے ہیں اور وہی غائب و خفیہوں والے اللہ کی ہر لو کی طرف رجحانی کرتا ہے۔

فرمایا فمن یعلم تماما الخ کیا پھر وہ جو آپؐ پر اتری ہوئی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے ایک آدمی کی طرح ہے۔

فرمایا الذین اتوا العلم الکتاب الخ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں جو آپؐ پر اترتی ہیں اور کچھ باتوں کا انکار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذہن مشکل باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا: یتلہا الناس قد جاءکم موعظة الخ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے صحت اور دلوں کی شفا آگئی اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے آپؐ فرمادیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعام و رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مشکل میں نہ تو شفا ہے نہ ہدایت و رحمت ہے اور نہ اس سے خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ چلا کہ اس قسم کے مشکوک اسے ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان نے جڑیں نہیں پکڑیں۔ اور جس کے اسلام پر قدم نہیں جتے۔ اسی وجہ سے اس کا دل ڈانواں ڈوس ہوتا ہے اور حیرت و شک میں پڑا رہتا ہے۔

دوسری بات

طریقہ کی پیشی کے رحمۃ اللہ علیہ کی مراد عقل کی کوشش کرنی چاہیے اور آپؐ کی حدیث کا ایسا مطلب نہیں لینا چاہیے جسے وہ یہداشت نہ کر سکے یا اس سے وہ مطلب نہ لے سکیں۔ اس اصول کو چھوڑنے

سے اور اس سے بچنے کی وجہ سے لافرد و غلطیوں اور گمراہیوں سے بچنا ہوتی ہیں بلکہ اسی سمجھ ہی میں تمام بدعتوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے۔ دراصل و قرع میں ہر غلطی کی ضمانت ہے۔ خصوصی طور پر جب کہ اس کے ساتھ بدعتی بھی ہو۔ کبھی اتفاق سے کچھ مسائل میں بڑے لوگوں کی طرف سے اس کی سمجھ کا ظہور ہوتا ہے جبکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور عقیدت مندوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی اور مسئلہ کچھ سے کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور دین اور دین داروں کی مٹی پلید ہوتی ہے۔

قدویہ شریعہ خارجی رافضی معتزلہ مجہرہ اور دیگر تمام فرقوں کو اسی چیز ہی سے کراہ کیا اور ان کے ہاتھوں میں آ کر ان کی مٹی پلید ہوئی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ سے قاعدہ نہیں اٹھایا۔ اور نہ اس کی طرف دھیان دیا۔ مثالوں کی کڑھ کی وجہ سے ہم نے مثالیں نہیں دیں ورنہ وہی برابر سے بھی زیادہ مثالیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن حکیم پڑھ جائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان گمراہ فرقوں نے کہیں بھی قرآن پاک کو شارع علیہ السلام کی مراد کے مطابق نہیں سمجھ کر قرآن حکیم کو صحیح طور سے دی سکے گا جو پہلے لوگوں کے خیالات معصوم کرے پھر انہیں قرآن پاک پر پیش کرے۔ لیکن جو انہیں سنا کر دے کہ شرعی مسائل لوگوں کی راہوں پر پیش کرنے لگے۔ اور ان سے حسن ظن کی بنا پر دینی مسائل کو ان کے خیالات کے موافق بنانے کی کوشش کرے وہ ہدایت سے دور جا پڑے گا ایسے عقائد کو اس کے خیالات پر چھوڑ دیجئے۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے آپ کو بچا لیا ہے۔

تیسری بات

اللہ تعالیٰ نے تیس ہی گھر بنائے ہیں۔ انہیں برزخ اور آخرت اور ہر گھر کے مخصوص احکام بنائے ہیں۔ اور ان کو جسم و روح سے مرکب فرمایا ہے۔ دنیا کے احکام اجسام پر جاری ہیں و روحوں ان کے تابع ہیں۔ اسی لیے حکام شرعیہ اقوال و افعال پر جاری ہوتے ہیں۔ دلی خیالات پر نہیں۔ اور برزخ کے احکام روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جسم ان کے تابع ہوتے ہیں۔ غور کرو جیسے دنیوی احکام میں وہ جس اجسام کے تابع ہیں۔ اور اجسام کی خوشی و تکلیف کا تمہیں احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے اسباب کا براہ راست اجسام ہی سے تعلق ہے۔ اور جسموں کے وسط کے ساتھ ارواح بھی متاثر ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح برزخ میں ہر رحمت و تکلیف کا تعلق براہ راست ارواح سے ہوتا ہے اور ارواح کے واسطے جسموں کو ہوتا ہے۔ دنیا میں اجسام ظاہر ہیں اور ارواح پوشیدہ۔ گویا جسم و روحوں کی قبریں ہیں اور برزخ میں ارواح

نکاح میں اور اجسام اپنی اپنی قبروں میں پوشیدہ اور گم ہیں۔ پس برزخ کے احکام براہ راست مدحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے اجسام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس اسی ایک کھنڈ کو ذہن میں رکھو تمام اعتراض ختم جائیں گے۔

برزخ کا نمونہ

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت و ہیرانی سے دنیا میں بھی برزخ کا ایک نمونہ دکھایا ہے یعنی سونے والے کی حالت برزخ کا ایک نمونہ ہے یعنی خواب میں جو خوشی یا تکلیف ہوتی ہے وہ براہ راست روح کو ہوتی ہے۔ اور روح کے واسطے سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور کبھی یہ تاثیر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دیکھنے میں بھی آ جاتی ہے مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ جب جاگ گیا تو چرٹ کا نشان جسم پر موجود دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں نے کوئی چیز کھائی پھر بیدار ہو گیا تو اس کا ذائقہ منہ محسوس کر رہا ہے بلکہ ہموک پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ کچھ دفعہ تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بیدار شخص کی طرح مارے پکڑتا اور دھکے دیتا ہے۔ جبکہ وہ غفلت میں ہوتا ہے۔

اور ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے کیونکہ جب روح متاثر ہوئی تو اس نے جسم سے باہر ہو کر جسم سے جدا ہو گئی۔ کیونکہ اگر جسم میں داخل ہو جاتی تو وہ جاگ ہو جاتا۔ اور ہر بات محسوس کرنے لگتا۔ پھر جب حالت خواب میں ایک ادنیٰ قسم کے مجرد سے روح براہ راست متاثر ہونے لگتی ہے تو برزخ میں جب کہ اونچے درجے کا اور پورا اور مجرد پایا جاتا ہے۔ اول درجہ براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس کے تاثر سے جسم بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ موت سے روح کا تعلق اجسام سے بالکل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک گوند قلعق قائم رہتا ہے بے شک جسم جوں کے توں باقی ہوں یا ان کے اجزاء پر آمندہ ہو کر مٹی وغیرہ میں مل کر دوسری شکلیں اختیار کر چکے ہوں اور قیامت کے دن بغیر واسطے کے جسام، اوراق و دونوں متاثر ہوں گے۔ جب تم اس سیکھے کو انجی سمجھ جاؤ گے تو تمہیں خود بخود معجزہ ذیل تمام اعتراضوں کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ روح معالین علیہ السلام کی مثال ہوتی تمام باتیں عقل سلیم کے مطابق اور سچی ہیں۔ اور انھیں فقط کچھ اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔

عن شماس بن ولہرہ ظاہر ایہ جاہل

کیا یہ خبر ان کن بات نہیں کہ دماغ ایک ہی ہمز پر سور ہے جس مگر ایک کی روح فطرتوں سے لطف

اٹھارہویں سے دوسرے کی روح دکھ دینے والے عذاب میں پڑی ہے۔ پھر دونوں جانتے ہیں تو اپنے اپنے جسموں پر صحت و عذاب سے نہایت دیکھتے ہیں۔ برزخ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے

چوتھی بات

برزخ و آخرت کے سو مدت محسوس کرنے اور جاننے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برزخ و آخرت کے سو مدت دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ نہ تک حس و بکھن، نہ نہیں اس کی کد و حکمت کا کچھ سمجھا ہے کہ مسلمانوں، ملاحوں میں اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق ہو جانے کی وجہ سے اس میں لڑائی، خون گھڑی میں سکرات کے وقت فرشتوں سے ساجدہ پڑتا ہے اور دنیا سے جانے والی انہیں دیکھتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں ان کے پاس صحت کا یا جسم کا کھانا اور خوشبو یا دیوہوں ہے۔ یہ یہاں پر حوس کی دعا یا دعا پڑھتے ہیں صحت دینے کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں جواب بھی دیتا ہے اور گریوٹیکس سکنا اور شادی بھی کر سکتا تو دل سے خوب دیتا ہے اسی وجہ سے بعض مرنے والوں کو سکرات کے وقت، ہاؤس ہاؤس و مرحبا آئے آئے تشریف لے گئے کہتے ہوئے سا گیا ہے۔ اور اسے مقرر استوائی تیار یہ ہیں آپ نے ویلہ تھا ہر کسی سے نہ تھا کہ یک مرتبہ دیکھ رہا تھا آپ نے تشریف لے گئے۔

واقعہ خیر النساء

خیر النساء کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے موت کے وقت فرمایا میں صبر کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے جسے میرا جو حکم ہے اس کے بغیر چار نہیں اور میری عمر کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر پانی منگا کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر فرمایا۔ اب تم رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ فرما کر فوت ہو گئے۔

عمر بن عبد العزیز عیسیٰ ارحمہ کا آخری واقعہ

روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز جس دن وفات ہوئے والے دن اس دن فرمائے گئے مجھے بخانا کر بخانا دیا۔ بخانا واردوں نے آپ کو اٹھا کر بخانا دیا۔ نہ کر فرمایا میں وہ ہوں جس نے تعمیل کام میں لاپرواہی کی وہ گناہوں میں سرگرمی رکھائی۔ یہ حدیثیں مار کر فرما کر کل پڑھا دوسرا تھا کہ نور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا میرے مبین آپ اس قدر نور سے کیوں کھڑے ہیں فرمایا میں ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں جو انسان میں نہ ہیں۔ پھر جان جان آفرین کو سوچ دی۔ (ابن ابی دنیا)

مسئلہ فرماتے ہیں کہ آپ کی موت کے وقت موجود تھا آپ نے شہر سے باہر جا کر حکم کیا۔ ہم سب باہر آ کر بیٹھ گئے۔ کس ایک خادم آپ کے پاس رہا۔ اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے فَلَکَ إِعْدَادٌ لِأَخْزَرِ الْعِجْ اِہْمَ نَیْءِ اَحْمَرِ کا گھڑن کے لیے بنیادیں جو دنیا میں بندگی میں چاہتے رہا وہیں چاہتے دراصل تمام اللہ سے ڈرنے والوں کی کا ہوتا ہے۔ اسے شک نہ ہو نہ ہو اور نہ ہو۔ پھر تمام سے باہر آ کر ہمیں اندر جانے کو کہہ۔ ہ جو ہم اندر گئے تو آپ فوت ہو چکے تھے۔

محمد بن واسع کی موت کا واقعہ

نصائت بن دینار کا بیان ہے کہ میں محمد بن واسع کی مکتوبات - وقت موجود تھا۔ آپ اپنی ایک طرف سے لگے۔ میرے رب کے مددگار آؤ میری طرح کی طاقت، قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وقت مجھے بڑی بیماری اور مسوئرتیں خوشبو کی پٹنیں آئیں۔ پھر آپ کی نگاہ پھٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ جب کہ اس وقت سے میرے شمار باہر میں لیکن سب سے زیادہ مبلغ و موثر روحا مع یہ آیت ہے فَلَکَ اِدْبَاعُ اِلْحَقُوْهُ لَحْ جب روح جسم سے کھینچ کر سینے میں آکر اٹل جاتی ہے اس وقت تر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر تے ہو اور ہم مرے دے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یعنی ہمارے بھینے ہوئے لڑتے تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں جس تمہیں اٹھائی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی ساری گھڑی ہے اور عالم برزخ کی پہلی گھڑی آئے دن سے۔ (اس وقت سے مرنے والے سے پراے لٹھا دیئے جاتے ہیں) اس وقت دنیا سے جاسے اور جو چاہیں دیکھ رہے وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتیں۔ پھر رشتہ ہاتھ بڑھا کر روح سے خطاب کرتا ہے اور سے نص لڑیتا ہے۔ تیار لڑتے دیکھتے ہیں و لڑتے کی بات سنتے ہیں۔ پھر جسم سے راج نکل آتی ہے اور سورج کی کرنوں کی طرح اس سے ہو کر میں اور فک سے زیادہ مست کرنے دن خوشبو کی پٹنیں نکلتی ہیں سو سو ہے اور کی کریم دیکھتے ہیں اور وہ ہیں خوشبو کی پٹنیں آتی ہیں۔ پھر مدد کے بھرمت میں روح آسمان پر چڑھتی ہے مگر کوئی مددگار نہیں دیکھ۔ پھر روح وہیں کہ بسو کو غسل دینے والے دیکھ پہلے سے دے و قبرستان کی طرف سے جائے کا مشاہدہ کرتی ہے، کہتی ہے طوفان سے چھو۔ پھر مجھے کہاں سے ہمارے ہو۔ لیکن اس کی سوا کسی کو بھی نہیں سہی دیتی پھر جب اٹھ قبر میں رکھا کر اس پر مٹی ڈال کر قبر مادی جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر لڑتوں و بہت سے پاس سے سے رک نہیں سکتے۔

بلکہ اگر چنانہ تراش کر اس میں لاش رکھ کر اسے سیدہ پلا کر سر بمبر کردی جائے تو فرشتے پھر بھی لاش تک پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اجسام کفیفہ سے ارواح لیفیفہ ساقی سے پار ہو جاتی ہے۔ فرشتے تو فرشتے ان سے تو جن بھی پار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جیسے پرہرے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اسی طرح فرشتے اجسام کفیفہ میں حیرتے پھرتے ہیں۔

قبر کی کشادگی

قبر کی کشادگی روح کے لیے بالذات ہے اور بدلتا کے لیے بواسطہ روح کے ہے۔ (عالم برزخ کے واقعات روح پر سیدھے جاری ہوتے ہیں اور بدن پر بواسطہ روح کے) بظاہر لاش قبر میں ہاتھ و پاؤں جگہ میں ہوتی ہے جبکہ قبر کھراں ہوتی ہے اسی طرح اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو لاش اپنی حالت (مثلاً) پر بدستور نظر آتی ہے مگر قبر میت کو اس طرح بدلتی ہے کہ ادھر کی پٹلیاں ادھر اور ادھر کی دھڑاں جاتی ہیں۔ یہ بات حس اور عقل و فطرت سیم کے خلاف نہیں۔ اگر لاش اسی طریقہ پر رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر نے اسے نہ بھینچا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بھینچے جانے کے بعد لاش پھر اپنی پہلی حالت پر آگئی ہو۔ طحہ دل اور بدیتوں کے پاس رسولوں کو جھٹکانے کے سوا اور کھائی کیا ہے۔

ایک معتبر شخص کا واقعہ

ایک بہت ہی معتبر شخص نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے تین قبریں کھودیں اور فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اتفاق سے آگ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آگ میں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کا رہنما تین میل لمبا اور تین میل چوڑا لکھو۔ پھر دوسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا لکھو۔ پھر تیسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے اس کا آدھا چلچل لمبا اور آدھا چلچل چوڑا لکھو۔ فرماتے ہیں پھر میری آگ کھل گئی۔ اگلے میں کسی معروف شخص کا جنازہ آیا جسے پہلی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اسے دوسری قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر تیسرے ایک مشہور مہدار عورت کا جنازہ آیا جس کے ساتھ شہر کے ہر کونہ کا آدمی تھا اور جنازے پر لوگوں کی بھیڑ تھی اسے تیسری قبر میں دفن کیا گیا۔

پانچویں بات

قبر کی آگ اور قبر کی باغ و بہار دنیا کی آگ و بہار کی طرح ہیں ہے کہ اس کا دنیا و لے مشابہہ کر

لیں۔ بلکہ آخرت کی آگ دہر کی طرح ہے جو دنیا کی آگ دہر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ آخرت کی چیزوں کو دنیا والے دیکھ نہیں سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا مٹی اور پتھر بھرا دیتا ہے جن میں یہ دفن ہیں اور یہ دنیا کی مٹی اور پتھروں سے کہیں زیادہ گرم و تکلیف پہنچانے والے بن جاتے ہیں لیکن اگر ان کو دنیا والے ہاتھ لگا کر دیکھیں تو انہیں ذرا سی گرمی کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بارغ و بہار بنا دیتا ہے بلکہ ایک ہی قبر میں دو شخص مدفون ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے تیر جہنم کا گڑھا ہے مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے بڑی کو نہیں ہوتا۔ اور ایک کے لیے جنت کا باغ ہے لیکن اس کی آرام پہنچانے والے نعمتوں کا احساس اس کے بڑی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ بڑی مٹی اور حیران کرنے والی اور حیرت انگیز ہے۔ اسی دنیا میں اس نے ہمیں اپنی قدرت کی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نشانیاں دکھادی ہیں۔ مگر لوگوں کو حق باتوں کا غم نہیں ہوتا انہیں جھٹلایا کرتے ہیں مگر جنہیں اللہ ماننے کی توفیق دے دے اور جہلنے سے محفوظ رکھے جب اللہ تعالیٰ کافروں کے نیچے آگ کے دو حقے بچھا دیتا ہے جس سے اس کی قبر تنور کی طرح بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو اس پر اپنے کسی بندے کو خبر بھی فرما دیتا ہے اور دوسروں سے بچھپائے رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو خبر ہو جائے تو ایمان بالظہر نہ رہے اور لوگ سزاؤں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ رحۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر نہ دے۔ (بخاری، مسلم)

چونکہ جانوروں میں یہ حکمت نہیں ہے اس لیے وہ عذاب قبر مبتلے ہیں جس طرح آپ کا فخر عذاب قبر میں کرایا بجا کا تھا کہ معصوم ہوتا تھا کہ آپ کو گراوے گا۔

ابو عبد اللہ محمد بن ازیز کا آنکھوں دیکھا واقعہ

ابو عبد اللہ محمد بن ازیز حدیثی سے روایت ہے کہ میں آمد میں عصر کے بعد اپنے گھر سے نکل کر ایک باغ میں گیا۔ غروب سے کچھ وقت پہلے چند قبروں کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قبر شیشہ مٹی کی جھلی کی طرح الٹا رکھی ہوئی تھی۔ مردہ قبر میں مدفون تھا میں اپنی آنکھیں ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ پھر میں نے شہر کی دیوار دیکھ کر کہا۔ میں تو جاگ رہا ہوں۔ پھر خود بھولانے کی حالت میں گھر گیا مگر کھانا آیا تو کھانا نہ کھا۔ اور شہر میں چل پھر کر معصوم کی توجہ چلا کہ اس قبر میں آج ہی ایک حکام جنگی وصول کرے والا دفن کیا گیا ہے۔ قبروں میں اس آگ کا دیکھا جانا اسی طرح

ہے جیسے کبھی اللہ کی کوجن یا فرشتے دیکھا دیتا ہے۔

ایک آدمی کا آنکھوں دیکھا واقعہ

امام علی علیہ السلام نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے روح الامین علیہ السلام سے کہا کہ میں بدر سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین سے اٹھا ہے اور ایک شخص اس سے اٹھوڑے سے مارتا ہے۔ پتے پتے وہ کمر زمین میں غائب ہو جاتا ہے مگر وہاں ہے مگر غائب ہو جاتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا یہ ابوجہل ہے۔ اس پر قیامت تک کسی غدا اب نازل رہے گا۔ (کتاب القبر لابن ابی الدنیا)

ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی سواری پر جا رہا تھا، مجھے سامان بندھا ہوا تھا، راستے میں ایک قبرستان سے گزرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا۔ جس کے تمام جسم میں آگ لگ چکی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے جسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ "اے عبداللہ مجھ پر پانی چھڑک دو۔" پتہ نہیں وہ مجھے پچھا تا تھا یا عبداللہ عرف کے لحاظ سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ اس پر پانی نہ چھڑکنا۔ پھر اس کی زنجیر پکڑ کر اور سے گھسیٹ کر قبر میں لے جاتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

عروہ نے بھی سند بجز علیہ السلام کے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی دہشت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو آپؓ نے اسے سفر کرنے سے مسلمانوں کو منع دیا۔ (ابن ابی الدنیا)

ابوقرظہ کا واقعہ

ابوقرظہؓ سے روایت ہے کہ ہم کچھ جنموں سے جو ہمارے ہمراہ کے راستے میں چلتے تھے گزرے تو کہہ مے جیسی آواز آئی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی ہی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ایک آدمی ہمارے قریب رہا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو اسے کہہ دیا کرتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں جھتی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے دوازدہ گدھے کی ہی آواز آتی ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

ایک مدنی کا واقعہ

عمر بن دینار سے روایت ہے کہ ینہ کا ایک شخص تھا اس کی بہن جو مدینہ کے ایک گونے پر رہتی تھی بیمار ہو گئی وہ اس کی پیار پر ہی کے لیے آ کر تھا پھر وہ مر گئی۔ خیر اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گر گئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر جو خودی قودہ گری ہوئی چل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا درہٹ جاؤ۔ ایک نظر اٹھا بہن پر ڈھولوں کہ بے چاری کس حال میں ہے؟ قبر کی ایک اینٹ الگ کی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی فوراً اس نے اس جگہ پر دھک کر قبر بھادی اور گھبرا گیا۔ ماں نے پوچھا۔ قبر میں تمہاری بہن کا کیا حال ہے؟ بولا ان کا حال نہ پوچھیں وہ تو ہلاک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا کرتی تھیں؟ ماں نے کہا نہ زبرد سے پڑتی تھیں اور بغیر وضو پڑھتی تھیں اور پڑوسیوں کے دروازے پر چھپ کر ان کی باتیں سن کرتی تھیں۔ (ابن ابی سہنا)

ایک اور شخص کا واقعہ

مرثد بن حوشب سے روایت ہے کہ میں یوسف بن عمر کے ہاں تھا ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک رخسار لالہ کی طرح سخت تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤ۔ کہنے لگا میں خود ان سے درمکن ہوں کی پروہ نہیں کیا کرتا تھا۔ حالوں کے زمانے میں میں نے سوچا کہ سرحد پر چلا جاؤں۔ پھر میں نے بعد کیا کہ قبر میں کھودا کروں۔ ایک دن میں نے مغرب و مشاء کے درمیان ایک قبر کھودی اور دوسری قبر کی مٹی سے لٹک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور لوگ واپس چلے گئے میں نے دیکھا اونٹ جیسے دو سفید پرندے مغرب کی طرف سے آئے ایک قبر کے سر ہانے اور دوسرا پانچویں اتر پڑا۔ اور دونوں نے قبر کی مٹی پٹائی۔ پھر ایک تو قبر میں اتر گیا اور دوسرا کنارے پر کھڑا رہا۔ میں کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کیا تو اپنی سرسالی میں میرے سے رنگا ہوا جھوٹا ایمن کر غرور و فخر سے اسے ٹھسینا ہوا نہیں چلایا کرتا تھا بولا میں تو بہت کمزور ہوں۔ پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کی قبر پانی اور روغن سے بھر گئی۔ اسی طرح سے تین بار بار۔ در ہر بار اسی لفظ کو دہراتا تھا اور ہر دفعہ قبر پانی اور روغن سے بھر جاتی تھی۔ پھر اپنا سر اٹھ کر میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت سے دور کرے اور میرے اس رخسار پر اپنا ایک پرانا ماس گر پڑا مات بھر میں ہیں رہا صبح قبر

دیکھی تو جیسے کسی دیکھی ہی تھی۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں تو پانی اور دغمن معنوم ہوتا تھا۔ لیکن آگ تھی جو مردے پر بھڑک رہی تھی۔ جیسے رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کی جانب سے خبر دی کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی آگ تو خشک پانی ہوگا اور پانی شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک آدمی نے براعت فرائی سے سوال کیا کیا کفن چور کی تو یہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں اگر اس کی نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی سچائی بھی ہو۔

ایک کفن چور کا واقعہ

ایک شخص کہنے کا میں کفن چور تھا۔ قبر میں کھود کر کفن نکال لیا کرتا تھا۔ اور کچھ مردوں کے منہ قبلے سے ہٹے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ سن کر فزادری چپ ہو گئے۔ اور لوزائی ”کو کھلا۔ اوزائی“ نے جواب میں لکھا کہ کفن چور کی تو یہ قبول ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی سچائی ہو۔ اور جن مردوں کے قبلے سے منہ ہٹے ہوئے دیکھے وہ غیر حنفی پر فطرت ہوئے۔

دوسرے کفن چور کا واقعہ

ایک کفن چور سے جس نے تو یہ کہی تھی سوال کیا گیا کہ سب سے عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں میٹھی ٹھکی ہوئی تھیں یک بڑی میٹھی تھیں۔ اور ایک ہردی میں ٹھکی ہوئی تھی۔

ایک آدمی کا آنکھوں دیکھا واقعہ

کسی دوسرے کفن چور سے یہی بات چو بھی گئی تو اس نے بتایا میں نے ایک آدمی کی کھوپڑی دیکھی جس میں سیسہ پھل کر بھر دیا گیا تھا۔ کسی کفن چور سے پوچھا گیا کہ تمہاری قبر کا سیب کیا ہے؟ کہنے کا میں عام طور پر مردوں کو قبلے سے ہٹا ہوا پاتا تھا۔ (مندرجہ ذیل تمام واقعات کتاب فقہ و رسم میں ہیں)

ایک بخدا دی کا واقعہ

ابو عبد اللہ محمد بن نساب سلامی جو بڑے نیک اور سچے تھے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمدان میں لوہاروں کے بازار میں چھوٹی چھوٹی دوسروں والی میٹھی فروخت کر گیا۔ ایک لوہار نے انھیں نرم کرنا چاہا لیکن وہ آگ اور ہتھوڑے کی چوٹ سے بھی نرم نہ ہو سکیں اور وہ تھک کر چور ہو گیا۔ اس نے بیچنے والے کو

جلا کر پوچھا کہ یہ کبھی تم کہاں سے لائے تھے؟ کہنے لگا میرے پاس تھیں۔ آخر اس نے دوبارہ پوچھنے پر بتایا کہ مجھے ایک کھلی قبر میں سے ملی تھیں اور ان سے مردے کی ہڈیاں بڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ان ہڈیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن نکال نہ سکا۔ آخر میں نے پتھر سے ہڈیوں کو توڑ کر انہیں نکالا اور کھٹا کر لیا۔

ابن حجر پیش کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جان کیا کہ جب ابو جعفر نے کوفہ میں خلق کھدوائی تو لوگوں نے اپنے اپنے مردے قفل کر دیئے۔ ہم نے ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے ہاتھ کاٹ رہا تھا۔

ساک بن حرب سے روایت ہے کہ ایبہ دفعہ ابو الدرداء قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا کہ تمہارے اوپر واسے مجھے کہتے پر سکون ہیں اور نذر و نی حصول میں کتنی مصیبتیں ہیں۔

ثابت البنانی سے روایت ہے کہ میں قبرستان میں پھر کاٹ رہا تھا اسنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ اسے ثابت! قبروں کے سکون سے دھوکا نہ کھانا۔ ان میں بہت سے غزوہ دیگی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔

حسن ایک قبرستان سے گزرے اور بولے اس لشکر کی حالت رحم کے قابل ہے۔ یہ کہتے پر سکون ہیں جبکہ ان میں بہت سے بے چکن بھی ہیں۔

عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمۃ کی وصیت

عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمۃ نے مسند بن عبد الملک سے سوال کیا کہ تمہارے داماد کو کس نے دفن کیا تھا؟ کہنے لگا میرے قلاں غلام نے پوچھا کہ ولید کو کس نے دفن کیا تھا؟ کہنے لگا میرے قلاں غلام نے۔ مرنے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے باپ کو اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ دکھوائی گئی تو ان کے منہ پیچھے کو پٹے ہوئے تھے۔ مسند میرے مرنے کے بعد میرے منہ کو دیکھنا۔ کہیں ان کی طرح میرا منہ تو نہیں بتایا اس سے مجھے نالیت دی گئی۔ مسند کہتے ہیں قبر میں رکھ کر میں نے عمر کا منہ دیکھا تو پہلے کی طرح اپنی جگہ پر تھا۔

ایک بچی کا واقعہ

کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری بچی فوت ہو گئی۔ میں نے اسے قبر میں اتارا۔ پھر میری قبر کی اینٹ

ٹھیک کرنے لگا تو سے قبلہ سے ہٹا ہوا یا اس سے مجھے سخت دکھ ہوا۔ ایک دن میں نے سے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ اے جان آپ نے مجھے قبلہ سے ہٹا ہوا دیکھ کر بہت دکھ کیا۔ کٹر میرے آس پاس والے قبلہ سے بٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو برے گناہوں پر جتے ہوئے فوت ہوئے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز عیالرحمۃ کا آنکھوں دیکھا واقعہ

عمر بن عبدالعزیز عیالرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ بن عبدالملک کو قبر میں داخل کرنے والا میں بھی تھا۔ میں نے دیکھا ان کے گھٹنے گردن سے لگ گئے تھے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا: رب کہہ کی قسم میرے والد اچھی حالت میں ہیں۔ میں نے کہا رب کہہ کی قسم تمہارے والد پر دنیا ہی میں اچھی حالت گزر گئی۔ پھر مرنے اس واقعہ سے نصیحت حاصل کی جب عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا میں نے جب وہ کو قبر میں رکھا تو میں نے انہیں کفن میں پاؤں بدلتے دیکھا تھا۔

ذوالصفاح کی قبر کا واقعہ

عبدالحمید بن محمود سے روایت ہے کہ میں ابن عباسؓ کے پاس بیٹھ ہوا تھا کہ اس نے میں ان کے پاس بکھ لوگوں نے آکر کہا کہ ہم حج کو جا رہے تھے راستہ میں ہمارا ایک ساتھی ذوالصفاح فوت ہو گیا۔ خیر ہم نے اس کی تجھیز و تکفین کی اور قبر کھودی جب قبر پر پہنچی تو ایک سیاہ سانپ نے آکر تمام قبر گھیری۔ پھر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی گئی پھر بھی اسے سانپ نے گھیر لیا۔ پھر تیسری جگہ کھودی گئی تو پھر بھی اس میں سانپ آکر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یا پیاس کی چوری ہے جس کا وہ مرگیا ہوا کرتا تھا۔ جاؤ اسے کسی قبر میں بھی رکھ دو۔ اللہ کی قسم اگر تمام زمین بھی کھودو ان کو تو سب جگہ بھی سانپ پاؤ گے۔ آخر کار ہم نے اسے ایک قبر میں دفن کر دیا۔ حج سے واپس آکر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر واپس کر دیا۔ اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی اتنا حج فروخت کرتے تھے۔ اور اس میں سے روز نہا پتے گھر کا خرچہ نکال کر پھر اتنا ہی چوری سے اس میں ملاوٹ کرتے تھے۔

ابو اسحق کا واقعہ

ابو اسحق سے روایت ہے کہ مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بدایا گیا جب میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو ایک مونا سانپ اس کی گردن پر پٹنا ہو دیکھا۔ آخر میں اسے غسل کے بغیر چھوڑ کر چلا

کیا۔ لگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

ایک بھری گورکن کا واقعہ

بھری گورکن سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن ایک قبر کھودی اور اس کے نزدیک ہی سو گیا۔ خواب میں میرے پاس دو عورتیں آئیں۔ ایک عورت کہنے لگی: اے اللہ کے بندے! اللہ کے لیے اس عورت کو ہم سے ہٹا لے اور ہمارے چہرے میں دفن نہ کر۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ تھے میں اسی قبر کے پاس ایک عورت کا جنازہ ہلایا گیا۔ میں نے اسے اس میں دفن نہیں ہونے دیا اور دوسری قبر بتا دی۔ رات ہوئی تو پھر وہی دو عورتیں خواب میں دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تم نے ہمیں ایک طویل شر سے ہٹا دیا میں نے کہا تمہاری طرح یہ عورت بات کیوں نہیں کرتی۔ کہنے لگی یہ عورت وصیت کے بغیر فوت ہو گئی تھی۔ ایسوں پر لازم ہے کہ قیامت تک بات نہ کریں۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب و ثواب قبر کے سلسلے میں اپنے بندوں کو دکھا دیئے ہیں کتاب میں ان کے بے جگہ نہیں۔ اس بارے میں خواب بھی بے شمار ہیں جو کئی بڑی بڑی کتابوں میں نہ آئیں گے۔ اگر کسی کو مطالعہ کا شوق ہو تو کتاب الامام ابن ابی الدنیا اور کتاب المستنیر والی وغیرہ کا مطالعہ کر لے۔ ان واقعات کو زمرہ حق و حقاہت اپنی لامیں و کم علمی کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں۔

عالم برزخ کے واقعات سے زیادہ حیران کن واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں

مثلاً کے طور پر رحمۃ اللہ علیہین علیہ السلام کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام انسانی روپ میں آ کر آپ سے بات چیت کر لیا کرتے تھے اور آپ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نہ انہیں دیکھتے تھے اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ یہی حال تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا تھا۔ کبھی آپ کے پاس تمہنی کی آواز کی طرح دہی آتی تھی جسے آپ کے سوا کوئی نہیں سنا تھا۔ اسی طرح جہنم ہمارے درمیان بلند آواز سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے۔ کبھی فرشتے کافروں پر کوڑے برساتے تھے۔ اور ان پر بیٹھتے تھے۔ جبکہ مسلمان ان کے ساتھ ہوتے تھے جو انہیں نہیں دیکھتے تھے اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت سے دینیوں حوادث چھپا کر رکھے ہیں۔ حضرت جبرئیل امین رحمۃ اللہ علیہین علیہ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ جبکہ اسے حاضرین نہیں سنتے

تھے۔ بہر حال جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور اس کی ہمہ گیر قدرت پر یقین ہے وہ ایسے حوادث کا کس طرح انکار کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر اپنی کچھ مخلوق کی آنکھوں سے چھپ رکھا ہے کیونکہ ان میں ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں۔ انسان کی بینائی اور شنوائی عذاب و ثواب قبر کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ جس کو اللہ یہ قدرت مشہور کر دیتا ہے جج وار کر سہے ہوٹی ہو جاتے اور مر جاتے ہیں۔ اور اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے اور کچھ تو دوس کے پردے اٹھتے لی مر جاتے ہیں۔ اسنے عقل کا یہ تقاضا نہیں کہ اگر ان واقعات میں حکمت خداوندی نے پردے لٹکا دیئے ہیں تو ان کا انکار کیا جائے۔ پھر یہ پردے جب اٹھا دیئے جائیں گے تو تمام باتیں آنکھوں سے دیکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جب انسان اس پر قادر ہے کہ مردے کی آنکھ اور سینے سے پارہ و روائی تھا کروا رہی تیزی سے اسے اپنے اپنے مقام پر رکھ دے۔ تو فرشتہ تو اول درجے قادر ہو گا اور اللہ کی قدرت تو سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پارہ اور روائی مردے کی آنکھوں اور سینہ پر ہاتی رکھے اور گرنے نہ دے۔

برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا غلطی ہے

برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا صرف جہالت و گمراہی رحمۃ الملائکین علیہ کی نکتہ عیب اور اللہ کی ہمہ گیر قدرت کا انکار انتہائی ظلم ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہے کہ قبر کھلی یا تنگ بنا کر اسے لوگوں سے چھپائے اور جس پر چاہے ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو کھانا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک قبر بظاہر دودھائی ہاتھ دکھائی دیتی ہو حالانکہ انتہائی وسیع خوشبودار اور روشن ہو یا بہت زیادہ تنگ ہدیودار و رندہ گیری ہو۔ یہ وسعت تنگی روشنی و تاریکی آباد و اجاڑ اور ہاش و بھار زوہا کے لحاظ سے نہیں ہے۔

انسان دنیا میں دنیوی چیزوں ہی کا مشاہدہ کر سکتا ہے

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دیکھا ہے جو دنیا میں ہے اور ہی سے لے لیں آخرت کے واقعات پر پردہ نہ رکھا ہے تاکہ ایمان و قرآن انسان کے لیے حوش حتیٰ کا سبب نہ بن جائے۔ پھر حسب یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو انسان خود بخود تمام باتوں کا مشاہدہ کرے گا۔

فرشتے پڑی ہوئی لاش سے بھی سوا کر سکتے ہیں

اگر جنازہ پڑا ہوا بھی ہو تو یہ بات مشکل نہیں کہ فرشتے آ کر اس سے سوال کریں اور انہیں کوئی نہ دیکھے اور وہ انہیں جواب دے اور کوئی اس کی بات نہ سمجھے۔ اور فرشتے اس مردے کو ماریں مگر کسی کو شعور نہ ہو۔ دیکھیں دو آدمی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ایک سوجاتا ہے اور ایک بیدار رہتا ہے۔ سونے والے خواب میں جھٹک سوجاتا ہے اور اسے مارا جاتا ہے۔ اور سے اور بھی محسوس ہوتا ہے لیکن جانتے والا اس کی تمام باتوں سے بے خبر ہے جبکہ چوٹ و تکلیف کا شروع سے جسم میں بھی سرایت کر گیا ہے کتنی بڑی عیسیٰ کی بات ہے کہ قبروں اور پتھروں کو چیر کر فرشتوں کا جانا غسل سے اور سمجھ جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ملائکہ کے لیے بالکل ایسی ہی بنائی ہیں جیسے کہ ہو پرندوں کے لیے ان چیزوں کے امداد و کفیلہ کے لیے پروہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح عید کے لیے بھی پروے ہوں یہ قیاس غلط ہے۔ انہیں جیسے قیاسوں سے اصولوں کو کھنڈا جاتا ہے۔

لنگی ڈوبی، جلی ہوئی یا اور کسی قسم کی لاش میں روح کا لوٹنا یا جانا محال نہیں

جمادات تک میں ادراک و شعور

یہ بھی مشکل نہیں کہ لنگی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا کسی اور قسم کی لاش میں روح لوٹا کر جائے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کیونکہ لوٹائے جانے کی یہ ایک دوسری قسم ہے وہ نہیں جس سے ہم واقف ہیں۔ دیکھیں بے ہوش آدمی نیکے کامریض اور بہت دغیرہ مردہ ہوتے ہیں اور ان کی رگوں میں ان کے حسوں میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس ماش کے جزاء بعد اہو کر اور نکھر کر کم ہو گئے ہوں اس کی ذات سے جس کی قدرت ہمہ گیر ہے۔ یہ عید نہیں کہ وہ اس ذرات سے روح کا غلاب پیدا کر دے۔ اگرچہ ایک مشرق میں ہوا اور ایک مغرب میں اور جزاء میں ایک قسم کے غم و سرور کا شعور پیدا کر دے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات تک میں ادراک و شعور پیدا کر دیا ہے۔ جس سے وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پتھر اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پہاڑ اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور سنگرنے نباتات اور پانی کے قطرے کی پاکیزگی میں رطب اللسان ہیں جیسا کہ فرمایا

وان من شئ الا یسبح بحمده الع کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکیزگی حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ مگر یہ قیاس صرف ان کی اپنے خالق پر دلالت ہی ہوتی تو یہ

الفاظ نہیں لائے جاتے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہر عقلمند یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق خالق پر دلات کرتی ہے۔ فرمایا ہم سے پہاڑ ان کے تابع کر دیئے جو صبح و شام پاک بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صانع پر ولایت ان دہائی وقتوں میں حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا اسے پہاڑ و احقرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بار تسبیح پڑھو اور پھر بندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ صانع پر ولایت حضرت داؤد علیہ السلام کی معیت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

نادیب صدائے بازگشت نہیں

وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نادیب واپس آنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ صدائے بازگشت تو ہر آواز والے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرمایا الم قرآن اللہ یسجد الخ تم کہتے نہیں تمام آسمان و زمین والے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صانع پر ولایت بہت سے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ تمام آسمان و زمین والے اور ہر پندے قہار باندا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی نر و نور تسبیح کا پتہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حقیقت نر و تسبیح ہے جس کی اصلیت اللہ ہی جانتا ہے اگرچہ اسے بھی نبیوں کی باتیں نہ ماننے والے اور انہیں جھٹلانے والے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی طرف سے خبر دی کہ کچھ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی جگہ جھوڑ دیتے ہیں۔ اور گر پڑتے ہیں۔ زمین و آسمان کی طرف سے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی انہوں نے اللہ کی بات سنی اور اچھا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ خوشی سے آؤ کیا تم سے تو انہوں نے جواب دیا ہم خوشی خوشی آئے کو پیار ہیں۔

کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے مسجد میں خلک جمع کر دیا۔ پھر جب ان جموں میں احساسہ شعور ہے تو جن اجسام میں روح ایکہ عرضے تک رہ چکی ہے ان میں شعور اولیٰ درجہ ہونا چاہیے۔

کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھایا گیا

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ارحام صم میں مکمل طور پر لوٹا کر اپنے بندوں کو دیکھا دیا ہے اور وہ زندہ

ہو کر باتیں کرنے لگے چلے پھر نے کھانے پینے بھی لگے شادی بیاہ بھی کیے اور اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ فرمایا: ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے لکھ اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مرنے والے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ فرمایا اس کی طرح جو ایک شہر سے گزرا جو اجڑ گیا تھا اس نے حیرانگی سے کہا اس کا جزا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے آباد کرے گا؟ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک مردہ رکھا پھر زندہ کر دیا اور پوچھا تھی دیر ٹھہرے؟ کہنے لگے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یا اسرائیلی مقبول کی طرح جسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا مردہ بنے قاتل کو تا کر مر گیا تھا یا جیسے وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آخر اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر موت کے بعد زندہ کر دیا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا اور حضرت برہم علیہ السلام والے چار پر عہدوں کا واقعہ ہے پھر جب اللہ نے موت کی ٹھنڈک کے بعد ان میں زندگی واپس کر دی تو ان کی حیران کرنے والی قدرت سے یہ بات کب بعید ہے کہ مرنے کے بعد ان میں ایک قسم کی زندگی پیدا کر دے۔ اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ جواب طلب فرمائے اور مطابق اعمال انہیں عذاب و ثواب پہنچائے۔ وما دالک علی اللہ بعزیز۔ یہ اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں۔

عذاب و ثواب قبر سے مراد عذاب و ثواب برزخ ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ومن وراء ہم برزخ المیع اور ان کے بعد قیامت تک برزخ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اسی کو غالب کے اقہار سے عذاب و ثواب قبر اور ہانچہ جنت یا آگ کا گڑھا کہا جاتا ہے اس لحاظ سے چٹائی پر لگے ہوئے جھے ہوئے ڈوبے ہوئے اور درندوں یا پرندوں کے کھائے ہوئے شخص کو بھی ان کے اعمار کے مطابق عذاب و ثواب برزخ ہے۔ اگر عذاب و ثواب کے اسباب و کیفیات مختلف اقسام کی ہوں۔ پہلے زمانے میں کسی شخص نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کی لاش جلا کر اس کی راتھ کچھ سمندر میں بہا دی جائے اور کچھ آگ میں ڈال دی جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی دھیت کر دی اور مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی قہیل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر اور خشکی نے اس کے اجزاء جمع کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کھڑا ہو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کہنے لگا اے رب! تو خوب جانتا ہے۔ میں نے خیر سے ڈر سے کیا کیا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ دیکھئے

نہ بکھرے ہوئے ، بقدرے نام و نشان ذرات جسم سے بھی بر رخ کا عذاب و ثواب نہیں بنا۔ اگر کوئی اشیاء میں درخت سے نکال دی جائے تو سے بھی اس کے حصے کے مطابق بر رخ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک شخص گھگ کی بھٹی میں دھن کر دیا جائے تو اسے بھی نال کے مطابق بر رخ کی رحمت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر آگ شندی و سلامتی وار بنا دے گا۔ اور اس پر ہوا گ و رحمت قسم کی لویا دے گا۔ دنیا کے عناصر پے حلق کے لڑاں برو میں۔ در س کے حکم کے نکل صاف نہیں کرتے وہ ان میں پی مرضی سے تصرف کرتا ہے۔ در کوئی یہ بات نہ دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا در س کی رو بیت کا شکر ہے۔

موت پہلی زندگی بعد اموت ہے

اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دو مددگیاں موت کے بعد مقرر فرمائی ہیں۔ جن میں چھوٹی در بروں کوں کے عمال کی جزا و سزا دی جاتی ہے۔ پہلی مدگی موت کے بعد روح کا جسم سے الگ ہونا و ابتدائی جز کے گھر کی طرف ہونا جانا ہے۔ در دوسری مدگی موت کے بعد قیامت کے دن پیش آئے گی۔ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پی ای قیروں سے انھیں گے۔ اور سب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے یک صحیح حدیث میں ہے کہ ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ موت کے بعد کی مدگی پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ پہلی زندگی (موت) کا تو کوئی نکار کر ہی نہیں سکتا۔ گرچہ بہت سے لوگ اس میں جزا و سزا و عذاب و ثواب کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے ر و نون قیامتوں (موت زندگی بعد موت) کا یہاں سورہ سہمنون واقع قیامت مطلقاً در بحر و غیرہ میں فرمایا ہے۔ اس کی حکمت و عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ اچھا در بروں کی جزا کے لیے دو گھر بنا۔ لیکن پورا پورا اندر موت کے بعد ان مدگی کے بعد ان تر میں ملے گا۔ فرمایا کھل مسس د نفقة بموت الح سر شخص نے موت کا دائرہ دیکھا ہے در نہیں چارے چارے قیامت ہی سے رو میں گئے اللہ تعالیٰ کے عدل سے کسی نور کمال سے مقدسہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ پے وہ دستوں کے جسم در رو میں سار سے رکھے در دشمنوں کے حصوں در در روں کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اس لیے لڑاں بروں کے جسم و ارواح کو ن کے مطابق جنتوں و مذہب کا دقتہ چکھ دیا جاتا ہے اور نافرمانوں کے جسم و روح کو ن کے عمل کے سبب عذاب و سزا دی جاتی ہے چونکہ دیا تکلف و آرائش کامکاں ہے مدے کا گھر نہیں ہے اس لیے جزا میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس پر رخ مدے کا پھر گھر ہے س لیے س میں س گھر

کے سب مد لے کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اس گھر میں ۱۶ کے ظاہر کرے کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن حرا کا پور پور ظہور ہوگا۔

برزخ کا عذاب و ثواب آخرت کا ابتدائی عذاب و ثواب ہے

پتہ چلا کہ عذاب و ثواب برزخ آخرت کے عذاب کا ابتدائی عذاب و ثواب ہے جیسا کہ بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نیک قبر والے قبر کے لیے حسرت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس جنت کی آسائشیں اور نعمتیں آنے لگتی ہیں اور گنہگار کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی گرمی اور پٹنیں آنے لگتی ہیں۔ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ روح کی طرح جسم بھی اس میں حصہ دار ہے پھر قیامت کے دن دونوں نہیں دروازوں سے اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں دروازے جن سے برزخ میں میت کی طرف چھپے اثرات جاتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کے احساں و کفر سے پوشیدہ ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اگرچہ اسباب سے بے خبر ہوں درحقیقت تعبیر کر لیں۔

کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر پر موقوف نہیں ہوتا

خبردار کسی چیز کا وجود اس کے لہم و تعبیر پر منحصر نہیں ہوتا۔ وجود اور جہ ہے اور ادراک و تعبیر دوسری چیز ہے دنیا میں بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ مگر لے پرواہی کے تحت مدھمے کی وجہ سے لوگ ان کی تعبیر سے عاجز رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اثرات و تعبیری اکمال کے ساتھ پہنچتے ہیں اور موت کی زندگی کے بعد یہ اثرات اپنے پورے شباب پر آجاتے ہیں۔ رب کی حکمت سے تینوں گھروں میں بہترین نظم مقرر فرمادیا ہے۔

آنٹھواں حصہ

کیا قرآن میں عذاب قبر کا بیان ہے؟

قرآن حکیم میں عذاب قبر کا بیان

قرآن حکیم میں عذاب قبر کا کیوں بیان نہیں؟ جبکہ اسے جاننے اور اس پر ایمان لانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ انسان ڈر کر تقویٰ اختیار کرے۔ اس کا جو بہ مختصر اور تفصیل کے ساتھ دونوں طرح دیا جاتا ہے۔

مختصر جواب

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر دو قسم کی دج نازل کی، اور لوگوں پر واجب کر دیا کہ دونوں وجوہ پر ایمان لاکر عمل کرتے رہیں فرمایا: **وَأَسْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری۔ **هُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي لُحْمِ الْحَيْاتِ** اس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد بالا اتفاق سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی ان پر ایمان و تصدیق نہ صرف کی طرح ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ربانی خبر دی یہ مسلمانوں کا ایک مختصر اصول ہے۔ کوئی فرقہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا کہ مجھے کتاب کے ساتھ اس کی طرح سنت بھی دی گئی لہذا اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے تو سمجھ لو گا یہ قرآن ہی میں ہے کیونکہ حدیث بھی مثل قرآن ہی کے ہے۔

تفصیلی جواب اور قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت

قرآن میں بھی کئی مقام پر عذاب و آداب برزخ کا بیان ہے مثلاً اس آیت میں وَلَوْ تَسَوَّيْ اِذَا السَّعَالِمُونَ اَلْبَحْ کاش آپ دیکھتے جب خام موت کی بے ہوشیوں میں ہوں اور فرشتے انہیں ہاتھ پھیلا کر مار رہے ہوں اور ان سے کہہ رہے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج جس میں اس وجہ سے رسوائی و انا عذاب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر بہتان مانہ جتے تھے وہ اس کی نشانیں کو بھلا کرتے تھے یہ باتیں مانا کہ موت کے وقت مرنے والوں سے کہہ رہے ہیں فرشتے بچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عذاب ان سے دنیا میں فوت ہوتے ہی ختم ہو جاتا تو یہ حملہ ((البسود مسعود)) آج تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے درست نہ ہوتا۔ فرمایا: فَوَقَّاهُ اللّٰهُ سَبَاتِ الْبَحْ بھرا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قریب کی برائیوں سے بچالیا۔ اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ میں دشم آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے فرعون والو! سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں وضاحت سے برزخ و آخرت کے عذاب کا بیان ہے فرمایا: لَدَرُ هُمْ حَتَّى الْبَحْ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ جب تک یہ اپنے اس دن کو نہ پالیں جس دن ان پر موت کی بے ہوشی چھا جائے گی جس دن ان کی تدبیر کام نہا سکے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک ظالموں کے ہے اس سے ورے بھی سزا ہے لیکن اکثر لوگ علم سے بے خبر ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ یا تو دنیوی عذاب (قتل و غیرہ) مراد ہو یا برزخ و الا عذاب لیکن دوسرا اختلاف زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ نبوت سے خاتم مر گئے اور انہیں دنیا میں سزا نہیں دی گئی کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تریادہ ظاہر ہے کہ جو مر گیا اسے عام برزخ میں عذاب ہے اور جو باقی رہ گیا اسے دنیا میں قتل و غیرہ کا عذاب ہے پس یہ دعویٰ اور برزخ و اسے عذاب کی عید ہے فرمایا: الْعَذَابُ يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَوْسَى الْبَحْ اور ہم انہیں اس سے عذاب کے ورے چھوٹا عذاب بھی چکھائے بغیر نہ دیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اسی آیت سے ایک جماعت نے جن میں ابن عباس بھی ہیں۔

عذاب قبر پر استدلال کیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ دنیوی عذاب ہے جو انہیں کفر سے واپس کی دعوت دیتا ہے۔ بظاہر یہ بات قرآن کے ترجمان حضرت ابن عباسؓ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کو ہم قرآن میں حاصل ملکہ حاصل تھا اس لیے آپ نے اس سے عذاب قبر سمجھا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر دو طرح کے عذاب ہیں۔ بڑا اور چھوٹا اور یہ بھی بتایا کہ کچھ کو چھوٹا عذاب چکھایا جائے گا تاکہ رجوع کریں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے عذاب میں کچھ ہاتی ہے جو دنیوی عذاب کے بعد ملے گا۔ اسی

وحد سے من العذاب الاولیٰ کے لئے الاستعاضہ کیے من حیضہ ہے۔ عذاب اولیٰ کو براہ راست بغیر من کے معقول نہیں بنایا جیسے اس حدیث میں ہے یفتح لہ طافہ نسی اللہ ما رلیا بہ من حرہا و محومہا پھر اس کے لیے جہنم کا ایک سو رخ کھول دیا جائے گا جس سے اس کی کچھ گرمی درہمیں آئیں گی کیونکہ اس سے جہنم کی کچھ گرمی دوسرے گئی۔ زیادہ تر عذاب تو آخرت کے لیے باقی رہے گا۔ اسی طرح دنیا میں کافروں نے کچھ عذاب کو دیکھ لیا ہے اور عذاب کا زیادہ تر حصہ آگے کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا فسروا اذا بلغت الحميم لم یخرج جب جان حلق میں آ کر ٹانگ جاتی ہے۔ اور تم اس وقت دیکھتے رہ جاتے ہو اور تم تم سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں مگر نہ دیکھتے نہیں۔ اگر تمہیں صلہ دینے جانے والا نہیں اور تم اس میں بچے ہو تو جاں کو لوٹا کیوں نہیں دیتے۔ پھر یا تو وہ پسندیدہ ہوگا تو اس کے لیے آرام و روزی اور نعمت و رحمت ہے اور انہیں جاب۔ لوں میں سے ہوگا۔ نہ کہ جائے گا کہ اسے دائیں جانب دے کر سے لیے سوائی ہے۔ یا جملہ نے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو اس کی گرم پانی سے جہنم میں داخل کر کے خاطر ہوگی۔ بے شک یہ بالکل سچی اور حقیقتات ہے اس لیے آپ اپنے عظیم رب کی پاک بیان کرتے ہیں اس آیت میں موت کے وقت روخوں کے احکام کا بیان ہے اور اسی صورت کے شرع میں موت کے بعد زندگی کے احکام کا بیان ہے مگر انہیں انجام و مقصد و راہیت کے اعتبار سے ان پر مقدم کیا اور موت کے وقت بھی موت کے بعد زندگی کے وقت کی طرح تین قسمیں بیان کیں۔

فرمایا: یا ایہا النفس المصطنعہ! اے عظیمیاں و دروچ! اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ تیرے رب بھی تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں درمیری حسرت میں داخل ہو جا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کب دروچ سے یہ خطاب کیا جاتا ہے۔ ہذا پر افظائیت سے بھی۔ یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ خطاب اس دروچ سے ہے جو دن سے معذور ہو گئی اور اس سے نکل آئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے بھی برواں حدیث میں اس کی تعمیل کی ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ راضی حنفی نکلے۔ تیرا آپ بھی قلعہ سے خوش ہے۔ اس مسئلہ پر تعمیل کے ساتھ روشنی راہیں پر رخ میں رکھی ہیں، میں ڈنڈا جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ فرمایا: میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ رحمتہ اللعالمین ﷺ نے آخری وقت میں فرمایا تھا: اے اللہ! مجھے سب سے اونچے رفیق میں شامل فرما۔ اس کے علاوہ حسب مذہب و دواستمبرک حدیثوں میں غور کروئے تو قرآن حکیم کی تعمیل، تعمیر ہی پر آئے مگر مطالبہ درغور و فکر کی طاعت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

نوال حصہ

قبر کے عذاب کے کیا اسباب ہیں؟

مختصر جواب

اس سلسلے میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس کے اسباب لامتناہی؛ حق ضائع کرنا اور گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت و معرفت والوں، فرما تیرا دلوں کے جسموں اور ارواح پر عذاب نہیں دیتا۔ کیونکہ عذاب قبر و عذاب حرمت اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسلئے جس نے دنیا میں اللہ کو غصہ دلایا اور اسے ناراض کیا پھر غیر توبہ کے مر گیا اس پر اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مطابق برزخ میں عذاب ہوگا۔ خواہ کم ہو یا زیادہ بے شک وہ برزخ کے عذاب کو ناسخ ہو یا نہ ناسخ ہو۔

مفصل جواب

۱۔ حدیث گزر چکی ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے دو انسانوں پر قبر میں عذاب ہوتا دیکھا آپ نے عذاب قبر کی یہ دو وجہ بتائی کہ ایک تو چمقل خور تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک نے تو پاکی کو چھوڑ دیا تھا جو ضروری تھی اور ایک کسی حرکت کرتا تھا کہ اس کی زبان سے لوگوں میں دشمنی ہو جاتی تھی۔ اگرچہ واقعات سچے ہی بیان کرتا ہوں۔

جھوٹ، لوگوں میں عداوت ڈالنا اور ترک نماز عذاب قبر ہے

پتہ چلے کہ جھوٹ و بہتان اور کذب و افتراء سے لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے والا سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے نماز ترک کر دی جس کی شرطوں میں سے ایک شرط پیشاب

سے بھاؤ بھی ہے وہ بھی بہت سخت عذاب قبر میں جتا ہوگا۔ شعبہ والی حدیث میں ہے کہ ایک لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا (جی چٹل خور تھا) اور ابن مسعودؓ وہاں حدیث گزری کہیں کوڑا مار جس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی کیونکہ اس نے بغیر وضو کے ایک نماز پڑھ لی تھی۔ اور مظلوم کے پاس سے گزرا تھا تو اس کی مدد نہیں کی تھی۔ بخاری کی سرۃ والی حدیث میں گزرا ہے کہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جو بھوٹ بولا کرتا تھا۔ در دنیا میں اس کا جھوٹ کھیل جایا کرتا تھا۔ اور اس پر بھی جو قرآن کی احادیث کے باوجود رست کو سوجاتا تھا اور دن میں اس پر عمل کرتا تھا۔ اسی طرح رحمۃ اللعالمین علیہ نے زلفی مردوں اور عورتوں پر درود خوردوں پر رنڈ میں عذاب کا مشاہد فرمایا۔

حضرت بوہرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزرا چکا ہے کہ کچھ لوگوں کے سر ہاتھ سے کپلے جا رہے تھے کیونکہ ان کے سر نماز سے بھاری ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ضریح و زقو م کھاتے تھے کیونکہ وہ کو آئیں نہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ بد بود ر سزا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ کیونکہ رانی تھے۔ کچھ لوگوں کے لوہے کی قینچیوں سے ہنٹ کاٹے جا رہے تھے کیونکہ وہ اپنی باتوں اور تقریر یوں سے فتنے پیدا کرتے تھے۔ بوسیدہ والی حدیث میں مختلف مجرموں کی سزائیں گزر چکیں کہ کچھ کے پیٹ کوڑوں سے چبے تھے۔ اور فرعونؑ کے لشکر کی گزرگاہوں پر تھے جو انہیں روندتے ہوئے چلے جا رہے تھے یہ سوز کھاتے تھے کچھ کے منہ میں انگارے ڈالے جا رہے تھے۔ جن کی پیٹھ سے کھل جاتے تھے۔ یہ ظلم سے قیہوں کا مال کھانے والے تھے۔ کچھ عورتوں کی چھائیاں بندھی ہوئی تھیں اور ٹکڑے تھے۔ یہ زنا کار عورتیں تھیں۔ کچھ کی گردنوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کو کھایا جا رہا تھا۔ یہ چٹل خور تھے۔ کچھ کے تانبے کے ناخن تھے اور ان سے اپنا چہرہ اور سینہ کھرچ رہے تھے۔ یہ لوگوں کی آبرو بڑی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے قیمت کے مار میں سے چادر چھالی تھی۔

تاجائز کسی کا مال۔ اریلیتا قبر کے عذاب کا سبب ہے

آپ نے بتایا کہ اس پر اس کی قبر میں آگ مل رہی ہے جبکہ اس کا بھی ال قیمت میں حق تھا۔ پھر جس کا کسی مال میں حق نہ ہو اور ظلم سے کسی کا مال اسے اس پر قوسب سے پیسے طلب ہوگا۔

قبر کے عذاب کے تفصیلی اسباب

اپنے عذاب قبر دل آٹھ کان منڈا نہاں پیٹ شرم کا ڈھانچہ پاؤں اور تمام جسم کے گناہوں کی وجہ

سے ہوتا ہے۔ پہلے دوسری لاشہ کرنے والا۔ چھوٹا چھل خور چھوٹا گولہ پاک و امنوں پر انراہم لگانے والا۔
 قندہ پیدا کرنے والا۔ بدعت کی اشاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا۔
 اللہ تعالیٰ کے کلام میں انگلی اور رائے سے کام لینے والا۔ سوکھانے والا۔ حق قیاموں کا مال ہرپ کرنے
 والا۔ رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا۔ ناجائز مسلمان کا مال کھانے والا۔ شراب پینے والا۔ شجر ملعونہ سے
 نوالہ توڑنے والا۔ خواہش و فتنہ کرنے والا۔ چور خیانت کرنے والا۔ خدا کو دھوکہ باز مکار سود کے گواہ و
 کاسب۔ حالہ کرنے اور کرانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے ختم کرنے کے لیے حیلے بہانے کرنے والا
 حرام کا ارتکاب کرنے والا۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا۔ ان کے عیبوں کے پیچھے لگنے والا۔ غیر شرعی قانون
 سے فیصلہ کرنے والا۔ غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا۔ گناہوں پر بدعتیں پر بند کرنے والا۔ ناجائز قتل
 کرنے والا۔ حرام میں بے دینی پھیلانے والا۔ اسامہ صفات کے حقائق مطلق کرنے والا۔ اور ان میں کفر سے
 کام لینے والا۔ اپنی رائے کو حق بلکہ تیر کسبت پر مقدم کرنے والا۔ نوحہ کرنے والی نوحہ سننے والے حرام گانا
 گانے والے اور انہیں سننے والے قبروں پر مسجدیں بنانے والے۔ ان پر قدیس اور چراغ حد نے والے
 لینے وقت پورا لینے والے۔ گروہ وچ وقت کم دینے والے۔ جہاد اور حکمران کا راکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ
 قائمی کرنے والے۔ اسلاف کو برا کہنے والے۔ کابن نبوی زہلی جفا اور کھل وغیرہ کھولنے والوں کے
 پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے۔ ظالموں کے مددگار جنہوں
 نے ظہور کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ اللہ سے ڈرانے اور پھر دعوے کے ہاں جو نہ
 ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے۔ لیکن مخلوق سے ڈرائے جائیں تو ڈر جانے والے اور ہار
 آ جانے والے۔ وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پروردگار نہ کریں۔ اور راستہ پر نہ
 آئیں لیکن جن سے بھی عقیدت ہے اگر ان کی کوئی بات متادی جائے تو دل و جان سے قبول کر لیں۔
 جبکہ نیا دے سو تمام لوگ گناہوں سے پاک نہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں قرآن سنایا
 جائے تو اس سے اثر نہ لیں بلکہ گھبرائے لگیں۔ لیکن اگر عیسائی قرآن نرنا کا مستر اور مذاق کا دوسرے میں تو
 خوش ہو جائیں۔ حال پرانے لگیں۔ دل میں بے حد خوشی محسوس کرنے لگیں اور دلی خواہش رکھیں کہ گانے
 والے یا گانے والیوں خاموش نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسموں کو
 کسی حال میں بھی نہ چھوڑنے والے بے شک کتھی عی نخت سزا کیوں بندی جائے۔ گناہوں پر غرور کرنے
 والے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پرواہی سے خوب گناہ کرنے والے وہ جن سے

لوگوں کی عزتیں اور مال محفوظ نہ ہوں۔ بری زبان اور برے خلق، جن کے طعنے پہن سے ڈر کر لوگ انہیں چھوڑ دیں۔ آخری وقت لہا رہے والے سرخ کی طرح فوٹکیں مارنے والے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والے خوشی سے ذکوۃ نہ اپنے والے طاقت کے باوجود حج نہ کرنے والے طاقت کے باوجود حقوق نہ ادا کرنے والے حرام کھانہ سے اور حرام قہر و جرم قدم سے نہ بچنے والے کمائی میں حرام و حلال کی پہچان نہ کرنے والے اصلہ حرامی نہ کرنے والے مسکینوں، یتیموں اور بے زبان جانوروں پر ترس نہ کھانے والے بلکہ یتیموں کو ڈانسنے والے اور محتاجوں کے کھانے کی ترغیب نہ دلانے والے بریا کاری کے لیے عمل کرنے والے۔ برے حسی کی چیزوں کو نہ دیکھنے والے اور اپنے عیب و گناہ چھوڑ کر لوگوں کے عیب و گناہ تلاش کرنے والے جبکہ ہر قسم کے گناہ گار اپنے پہ گہ ہوں پر قبر کے عذاب کا شکار ہوں گے اور گناہوں کے پلٹے پن اور حق سے عذاب قبر بھی سخت پہلکا ہوگا۔

اکثر لوگ عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں

چونکہ اکثر لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ ان لیے اکثر مردوں پر عذاب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے بچ جانے والے تھوڑے ہیں۔ یہ دیکھنے میں قبروں پر مٹی ہے لیکن ان کے اندر مدب و حسرتوں کے ڈھیر ہیں۔ ان پر مٹی یا تیشین پتھروں کی عمارتیں ہیں لیکن اندر مصیبتیں و آفتیں ہیں جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں۔ جیسے باطن میں کھانا کھولتا ہے، اور انہیں کھولنا بھی چاہیے۔ انسان کے دوس کی خواہش و تمناؤں کے درمیان قبروں کے مصائب رکاوٹ ہیں۔ اللہ کی قسم قبر میں یہ جامع و غلط ہے جس نے کسی دامن کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔

قبروں کی آوازیں

قبروں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اسے دنیا میں رہنے والو! تم نے ایسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلدی تم سے چمن جائے گا اور اس گھر کو برباد کر رکھا ہے جن میں تم حیرت سے داخل ہونے والے ہو تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور قہر و غصہ میں گے اور وہ گھر برباد کر رکھے ہیں جن میں تمہیں بیشکی، بدگئی، رنج، بے دنیا و دھوکہ و صوب کا عمل فراموش کر کے رکھے گا اور کھیتی کی پیداوار حاصل کرنے کا گھر ہے اور قبر میں تمہیں اس کا انجام ہے یہ قبر باغ جنت ہے یا جہنم کا حشرناک ٹڑھا ہے۔

دسواں حصہ

قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

مختصر جواب

ان تمام اسباب سے بچنا جو عذاب قبر کا باعث ہیں۔

ایک بہت فائدہ مند عمل

اس سلسلے میں ایک بہت مفید عمل یہ ہے کہ انہیں رات کو سوتے وقت تھوڑی سی دیر اپنے نفس کا حساب لینے بیٹھ جائے اور دن بھر کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟ فائدہ ہوا یا نقصان اور بچے دل سے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کرے گا اور اسی توبہ پر سو جائے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت بھی توبہ کرتا رہے۔ اگر رات میں فوت ہو گیا تو توبہ پر فوت ہو گا۔ اور اگر زندہ رہا تو نیک اعمال کے لیے خوشی خوشی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک دن اور دے دیا کہ سب کی ملاقات کے لیے تیاری کر لوں۔ درجہ کچھ زیادتیوں ہوئی ہیں، ان کی روداد کو طمانی کر لوں۔ اور معافی مانگ لوں۔ انسان کے لیے اس نیند سے بہت فائدہ مند کوئی عمل نہیں۔ خاص کر جب کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اور ان دعاؤں کو استعمال میں رکھا جائے جو سوتے وقت درجہ اللہ تعالیٰ سے ثابت ہیں اور انہی کو پڑھتے پڑھتے پیدا آجائے۔

میں سو جاؤں ذکر خدا کرتے کرتے رحم کی سب سے دعا کرتے کرتے اور وہی خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ اس عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ طاقت و قدرت اس کی

عز سے ہے۔

تم اگر چاہو تو جوئے شیر بھی مشکل نہیں درود ہے پانی کے اک قطرہ کو اتنا بھی حال
مفصل جواب

اس سلسلے میں پہلے رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سن لیں

(۱) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا۔ ایک مہینہ کے دن کے روزوں سے

موردت کے قیوم سے بہتر ہے۔ اور اگر مر جائے تو جو عمل کرتا تھا ہمیشہ رہے گا۔ روزی کا
سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔ اور قیوم سے بچ جائے گا۔ (مسلم)

(۲) ہر مرنے والے کے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں موائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دیتے
ہوئے مر جائے۔ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا
ہے۔ (ترمذی)

ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ یہ کیا بات ہے کہ شہداء کے عداوہ تمام مومن قبر میں
آزمائے جائیں گے۔ فرمایا: ان کے سروں پر تلوار کی چمک زرائش سے کافی ہو گئی۔ (نسائی)
اللہ کے نزدیک شہداء کی چھ خصوصیات ہیں۔

(۱) خون کرتے ہی اللہ سے بخش دیتا ہے۔ اور وہ اپنے گھر منت میں دیکھ بیٹا ہے۔

(۲) عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

(۳) بڑی گنجراہٹ سے امن میں رہے گا۔

(۴) اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ جس کا ایک ایک باقوت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ
ہے اس سے بہتر ہوگا۔

(۵) ۴۰ موٹی موٹی آنکھوں والے حوروں سے شادی کرے گا اور اپنے سترشتہ داروں کی سفارش
کرے گا۔ (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کانوں ستا واقعہ

(۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مہینے کے دن میں ایک قبر پر غصہ لگا لیا۔

نذر سے سورۃ ملک پڑھنے کی آرزو آئی۔ قبر والے نے لہلہ سے آفریںک اس سورت کی تلاوت کی۔ آپ
نے حمۃ اللعالمین ﷺ کے پاس آکر یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا یہ سورت عذاب قبر روکنے والی اور اس

سے نجات دینے والی ہے۔ (ترمذی)

(۷) حضرت ابن عباسؓ نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تمہیں بطور تحفے کے ایک حدیث نہ دے دوں؟ تم اسے سن کر خوش ہو گے۔ وہ شخص بولا: سرورِ مٹا ہے۔ فرمایا: سورۃ ملک پڑھا کرو۔ اسے تم بھی یاد کرو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرو اور۔ اور اپنے گھر والوں اور بڑوں کے بچوں کو بھی یاد کرو اور۔ کیونکہ یہ نجات دینے والی اور جحش کرنے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جحش کرنے کی اگر وہ جہنم میں ہو گا تو رب سے درود مست کرے گی کہ آپ اسے جہنم کے عذاب سے بچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذابِ غیر سے بچا کر رہتا ہے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا میری کواہش ہے کہ سورۃ ملک میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو (عبد بن حمید)

(۸) یہ صحیح حدیث ہے کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا میں آیاتِ دانی سورت (ملک) نے اپنے پڑھنے والے کی اس حد تک سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ (ابن عبد البر)

(۹) جو پیٹ کے مرض کی وجہ سے مر جائے گا۔ شہید ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے صبح و شام جنت سے رزق آتا رہے گا۔ (ابن ماجہ)

(۱۰) عبد اللہ بن شکر سے روایت ہے کہ میں میدانِ کس سرور اور خالد بن عرفطہ کے پاس بیٹھ ہوا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ ان دونوں کی خرافات ہوئی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایک نے کہا: کیا اللہ کے رسولؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوگا اسے عذابِ قبر نہ ہوگا۔ (نسائی)

(۱۱) ابو داؤد و طحاوی میں یہ زیادتی ہے کہ ”دوسرے نے کہا: ”کیوں نہیں؟“ (۱۲) جو سلطان جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ سے قبر کے فتنے سے بچائے گا۔ (ترمذی)

لیکن اس کی سند متصل نہیں ہے۔ کیونکہ ربیعہ کا ۲۷ ع اس عمرو سے ثابت نہیں۔ ایک روایت میں ربیعہ اور ابن عمرو کے درمیان عیاض بن عقبہ قہری میں (ترمذی) حافظ ابو نعیم اسے محمد بن سکر سے اور وہ جابر سے سرفور روایت کرتے ہیں کہ جو جمعہ کی رات یا دن کو مر جائے گا وہ عذابِ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اور وہ شہید ہوگا اور اس پر شہادت کی ہر گز جائے گی لیکن ابن المظاہر میں عمر بن مویذ دجی مدنی کہتے ہیں۔ اور وہ کمزور ہیں یہ جوتا پ نے فرمایا کہ اس کے سر پر تھوڑی چمک فتنہ قبر سے کافی ہوگئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سر پر تھوڑی چمک سے اس کے نفاق و ایمان کی آزمائش ہو چکی۔ اس لیے کہ وہ

میدان جنگ سے بھاگا کبھی۔ منافق ہوتا تو سر پر تلوار کی چمک دکھتے ہی اگلے پاؤں بھاگ جاتا۔ پتہ چلا کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان ہی نے اسے اللہ کے لیے اس جانی قربانی پر راضی کیا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عرصہ اور بیجاں پیدا ہوا۔ تاکہ اس کا دین غالب رہے۔ اور اس کے نام کی عزت ہو۔ پس اس فایدا سے نقل گاہیں لے آ یا اور قبر میں آناش کی ضرورت نہیں رہی۔

قرطبی کی رائے اور اس کی تردید

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ جب شہید سے قبر میں سوں نہیں ہوتا تو صدیق سے درجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ اس نے صدیق کا شہید سے بلند مقام ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی شہیدوں سے پہلے آیا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ بہرہ دینے والے سے بھی سوال نہ ہوگا۔ جسکے ہی کا مرتبہ شہید سے کم ہے اور صدیق کا تو شہید سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ مگر صحیح حدیثوں سے اس قول کی نفی ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ صدیق سے بھی دوسروں کی طرح سوال ہوگا۔ جب حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کو جو صدیقیں کے سر تاج ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قبر میں فرشتے کے سوں کے بارے میں خبر دی تو حضرت مڑنے فرمایا: ”میں اپنی اس جیسی حالت پر ہوں گا؟“ فرمایا: ”ہاں“۔

کیا قبر میں انبیاءؑ سے بھی سوال ہوگا؟

اس کے متعلق امام احمد وغیرہ کے نزدیک راویوں میں

(۱) انبیاءؑ سے بھی سوال ہوتا ہے۔

(۲) ان سے سوں نہیں ہوتا۔

شہیدوں کی اس خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حکم میں صدیق بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اگرچہ وہ شہیدوں سے بلند درجے والے ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ جو بیمار ہو کر مر جائے وہ شہید ہوگا اور قبر کے نختے سے محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ کے افراد میں سے ہے اور ان کے راویوں میں غریب اور منکر راوی بھی پائے جاتے ہیں اس جیسی حدیث میں سکوت ہی بہتر ہے مگر صحیح ہو تو حدیث نمبر ۸ سے متقید ہوگی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو کہ بیٹ کی یا باپ سے مرنے والی شہید ہے تو پھر وہ مطلق حدیث سے متقید پر محمول ہوگی۔

ایک مستند حدیث

عذاب قبر سے بچانے کے بارے میں ایک تشکیکی حدیث مروی ہے جسے ہوسنی مدعی اپنی کتاب تزیین و تزیب میں عذاب قبر کی اہمیت کے لیے لائے ہیں۔ مروج بن نصر، قتال ابو حنیفہ، وہ سعید بن مسیب سے اور وہ عبد الرحمن بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے ایک چہرے پر جمع تھے کہ حجۃ الماعین ع کا وارے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے اپنے ایک اہل حق کو دیکھا کہ ایک موت کو اس کی روح قفس کرنے کے لیے اس کے پاس بٹھاتے ہیں۔ مگر اس کی حالت، کرکٹ الموت کو اس سے جدا کر دیتی ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ شیطانوں نے اسے بوکھا رکھا ہے لیکن ذکر اللہ سے کڑوا کر شیطان اس سے بھگا دیتا ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ اسے عذاب کے فرشتوں نے وحشی بنا رکھا ہے۔ لیکن اس کی مدد آ کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا دیتی ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ اس سے بے چارے تھیں جس کو اس نے پاس دھکے دے دیا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے مگر رمضان کے روزے آ کر اسے خوب میراں ہو کر پانی پلاتے ہیں میں نے دیکھا اپنے اپنے جتنے باندھ کر امیہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک اہل حق کو دیکھا کہ وہ جس جتنے میں جاتا ہے لیکن اس کا نسل جنابت اس کو ہاتھ پکڑ کر میرے پاس کر لیا دیتا ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف نوچنے والے مہرے ہیں اور میراں ہے وہ اس میں میراں دیر بٹھاتا ہے لیکن اس کا حج، عمرہ آ کر اسے میرے سے نکال کر روشی میں پہنچا دیتا ہے ایک اہل حق کو دیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں اور لگڑوں سے پتا چاہ رہا ہے۔ میں اس کا صدقہ آ کر اس کے آگ کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سر پر سایہ بھی کر لیتا ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرنا مہتر ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر اس کی صدیقی آ کر کہتی ہے۔ مسلمان یہ صدیقی میں چشم پیش رہتا تھا۔ اس سے دو ایک اہل حق کو دیکھا کہ اسے جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا ہے لیکن اسے بالعرف و ربی عن الحسن آ کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا دیتا ہے۔ اور رحمت کے فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ وہ روز افزو مینہ سے درختوں اور نخلوں سے درمیان پروردگار ہے۔ لیکن اس کا مس صحت آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے ایک اہل حق کو دیکھا کہ اس کا اعمال نامہ اس کی ہاتھوں سے جاتا ہے لیکن اس کے پاس خوف انجا آ کر اس کا نام لے کر دائیں طرف رکھ دیتا ہے۔ ایک اہل حق کو دیکھا کہ اس کی قوتیں ہلکی ہو گئی ہیں لیکن اس کے پاس بچپن میں سوجھنے والے

بچے آتے ہیں اور اس کا وزن بھاری کر دیتے ہیں۔ ایک اسی کو دیکھا کہ جہنم کے کٹھرے کھڑا ہے لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ سے اسید آتی ہے اور اسے وہاں سے ہٹا لیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ایک اسی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر گیا ہے۔ لیکن آنسو کا وہ قطرہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرا تھا اور اسے جہنم سے نکال دیتا ہے ایک اسی کو دیکھا کہ پل مراد پر کھڑا تھا اس طرح کانپ رہا ہے جیسے آندھی میں سمجھوڑ کا تپانا ہے لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خیال آ کر اس کی کیکلیاہٹ کو دور کر دیتا ہے ایک اسی کو دیکھا کہ پل مراد پر گھسٹ رہا ہے۔ کبھی کھٹکنا ہے اور کبھی ٹٹک جاتا ہے لیکن اس کی نمار آ کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے اور پچا لیتی ہے اور ایک اسی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر پہنچ چکا ہے۔ مگر دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن کل توحید آ کر دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حافظ بزمونی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی حسن ہے۔ اسے سعید بن مسیبؒ عمر بن زرارہؒ علی بن زیدؒ روایت کرتے ہیں۔

فہمی بھی حدیثوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں لہذا یہ حدیث اپنے ظاہری مطلب پر ہے۔ یہ خواب ان خوابوں کی طرح نہیں جو تعبیر کیار چن منہ ہوتی ہیں مثلاً کے طور پر آپ نے خواب دیکھ جیسے آپ کی تلوار نوٹ گئی یہ بھی دیکھا کہ گائے ذبح کی گئی۔ اور آپ نے یہ تعبیر کی کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ یہ بھی دیکھا کہ آپ عقبہ بن روفی کے گھر ہیں اسی طرح سرۃ علیؑ اور ابوامروالی صحیح مزید روایتوں میں آپ ﷺ کے ایک لمبے خواب کا بیان ہے جس میں برزخ میں عذاب دیئے جانے والوں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ جبکہ اس قسم کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر اس خواب میں عذابوں کے ساتھ ان اعمال کا بھی بیان ہے جو صاحب عمل کو عذاب سے چھڑا دیتے ہیں۔ ہلال ابوہلہؒ مدنی ہیں اور اسی حدیث سے پچھانے جاتے ہیں۔ انہیں ابی حاتم نے اس کے باپ سے ذکر کیا اسی طرح حاکم ابو احمد اور حاکم ابو عبد اللہ نے ابو حنبلہ کو مسلم سے نقل کر کے باصا کے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث ابوہلہؒ سے فرج بن فضالہؒ بیان کرتے ہیں۔ یہ دو ميانے درجہ کے راوی ہیں۔ نہ تو مضبوط ہیں اور نہ متروک اور ان سے ابو الخلیب بشر بن الولید فقہیہ بیان کرتے ہیں جس کے بچھے خیالات اور اچھی رہنمائی میں نے شیخ الاسلام سے اس حدیث کی برائی سنی۔ آپ نے فرمایا سنت کے اصول اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بہترین احادیث میں سے ہے۔

گیارہواں حصہ

کیا قبر میں مسلمان، منافق اور کافر سب سے سوال ہوتا ہے یا مسلمان و منافق کے ساتھ خاص ہے

علماء کے اقوال

ابن مہدیابر سے روایت ہے کہ قبر میں اہل قبہ کو آڑا دیا جاتا ہے بے شک دو مسلمان ہوں یا منافق۔
پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں اور کافر و مشرک کو نہیں آڑا دیا
جاتا۔ (کتاب التہجد)

لیکن قرآن وحدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوائے قبر کافر و مسلمان دونوں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔ یٰٰبَیْتُ اللّٰہِ الذّٰہِنِ اٰمَنُوْا لِیَعِ اللّٰہُ بِاَکْ دِیْنِیْ میں بھی ایمان دالوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور
آخرت میں بھی۔ ورنہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (آیت عام ہے اور
ظالموں میں منافق کافر سب داخل ہیں)

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک
ہوے دالے دلیس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

پھر آگے فرماتے ہیں لیکن منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا
ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا کہا جاتا ہے کہ تو نے پتہ کرنے
کی کوشش نہیں کی اور نہ قرآن پڑھا۔ پھر اس پر لوہے کے ٹھوڑے مارے جاتے ہیں ورنہ جہنمیں وارد

ہے۔ جنہیں اس کے پاس والے سوائے انسان و جن کے سب بنتے ہیں۔ (بخاری میں واما الکافر اذا کئے ساتھ ہے۔ اور پرا احمد۔ در این ماجہ کی الاسعیدہ قدوی رضی اللہ عنہ والی حدیث گزری کہ ہم رحمۃ اللعالمین **ﷺ** کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگو! یہ موت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو فرشتہ حضورؐ والیے ہوئے آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے:

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.

فرشتہ کہتا ہے تو سچا ہے۔ پھر جنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ اگر تو کافر ہوتا تو تیری یہ منزل ہوتی اور کافر و منافق کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں پھر کہ جاتا ہے کہ نہ تو نے معصوم کیا اور نہ راہ پر آیا۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو مومن ہو تو تیری یہ منزل ہوتی۔ پھر دروازہ کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ یہ تیری منزل یہ ہے۔ پھر فرشتہ اسے لوہے کے حضور سے ہارتا ہے جسے انسان و جن کے علاوہ اللہ کی سب مخلوق سنی ہے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیا تو کوئی نہیں کہ جس کے سر پر حضورؐ اپنے فرشتے کوڑا ہوا اور سر گب نہ ہو۔ آپ **ﷺ** نے آیت بسمت اللہ اللہم السخ پڑھ کر سنا دی۔ اور برآمد والی حدیث میں ہے کہ جب کافرا آخرت میں داخل ہونے والا اور دنیا سے نکلنے والا ہے تو اس پر آسمان سے دھنیں لے کر فرشتے اترتے ہیں (اسی حدیث میں آگے ہے) پھر قبر میں اس کی روح جسم میں لٹائی جاتی ہے۔

ایک لفظ میں ہے پھر جب کافر ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آ کر اس کے سر پر ہاتھ پڑھتا ہے (کے فروغ نے ہیں) پوچھتے ہیں کہ یہ گند کی روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا بدترین نام لے کر جواب دیتے ہیں کہ لعل کی۔ پھر جب اس کی روح دنیوی آسمان پر لے کر کھینچتے ہیں تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور روح آسمان سے بینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی و مص بشرک باللہ مع مشرک گویا آسمان سے گریں۔ اب حواہ سے پرندے، چک میں بیکسی اور جگ ہوا لے جا کر بینک دے۔ فرمایا پھر جسم میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں اور اسے غصا کر ڈانٹ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے ہائے مجھے معلوم نہیں کہتے ہیں نہ تو نے معلوم ہی کیا تھا۔ پوچھتے ہیں اس پر کیا حیثیت ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ انہیں ہی کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں (کہ وہ نبی تھے یا نہ)

کہتے ہیں کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ ویصل اللہ لظالمین۔ لیج سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سوس کو مگرہ کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں قاجر میں قطعی طور پر کافر بھی شامل ہے۔ حرایہ وال الصغار نفی جحیم اور قاجر جسم میں ہیں۔ گے روحہ گتہ کار مسلمان یوں یا کافر و شرک (مردم) کلاں کتاب الصغار نفی سبعین۔ مگر انہیں یقیناً مانوۃ جبروں کے اعمال نامے تکلیف میں موبہ گے۔ دہوالی حدیث کا ایک یہ عطف بھی ہے۔ جب کافر آخرت میں داخل ہونے والا اور دنیا سے نکلنے والا ہوتا ہے تو اس پر بہت حاکم اور غصے اے فرشتے آگ کے پکڑے اور تارکوں کے پانچاے یہ ہوئے ترے ہیں اور اسے خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ اس کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح بہت شخوٹ والی سلاخ تراویں سے کھینچی جاتی ہے۔ پھر جبہ نکال لی جاتی ہے تو اس پر فضا کا ہر فرشتہ صحت کرتا ہے۔ اور آسمان کا ہر فرشتہ بھی۔ گے فرماتے ہیں کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ۔ کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ۔ فصیح تیرا رب کون ہے؟ نبی کون ہیں؟ اور دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ برادرانی حدیث کا ایک شظیہ یہ ہے کہ ہم رقت اللعالمین علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک تھے۔ آگے فرماتے ہیں جب کافر دنیا سے چلے موزے دل اور آخرت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس پر فرشتے آگ کا کٹھن۔ گے کی بدبو سے کراتے ہیں۔ (آگے فرماتے ہیں) پھر اس کی روح اس کی قبر کی طرف ہٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دانتوں سے ٹکڑی ہٹنے اور ہاؤں سے زمین کھودنے ہوئے منکر کھیراتے ہیں۔ اس کی آواز سخت کڑک کی طرح اور آکھیں چکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ اسے اٹھا کر پوچھتے ہیں۔ فصیح تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ قبر کے ایک کونے سے آواز آتی ہے۔ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ پھر فرشتے اسے نہ بدبو کی بو کے بخوڑے سے دہاتے ہیں کہ گر سے ساری دنیا بھی مل کر اٹھنا چاہے تو نہ اٹھ سکے۔ اس کی قبر اس قدر رنگ ہو جاتی ہے کہ پیسوں میں سے پسلیاں نکل جاتی ہیں۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر مردہ کو دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر کھیراتے ہیں اور اسے مخاطب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ برادرانی حدیث میں عام بیان کرنے والے یقین کے ساتھ کافر کی کاغذ لائے ہیں۔

ہاں بعض فاجروں اور بعض منافق و مرتد بھی آئے ہیں۔ یہ سطور اسی سے ظہور شک استغاث کیا کہ مجھے معلوم نہیں منافی کہا یا مرتاب کہا۔ لیکن کافر و کافر کا حفظ نے وہاں کو شک نہیں۔ سنے کی روایت جو یحییٰ سے بیان کرتے ہیں اور بہت ہی میں۔ شک رہنے لگا کی روایت سے جب کہ وہ منفرد بھی ہیں زیادہ قابلِ قہاں سے اس کے علاوہ روایتوں میں تصدیق نہیں ہے کیونکہ کافر و منافقوں کی طرح منافق سے بھی سوال ہوتا ہے پھر انداز میں یہاں کو تائید قدم رکھتا ہے اور طامو کا وہ منافق کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں کافر و منافق دونوں کو جمع بھی کر دیا ہے جس میں وصاحت سے کہ سواں کافر و منافق دونوں سے ہوتا ہے معلوم ہو کہ اس عندہ میر کا یہ کہنا کہ کافر سے سوال نہیں ہوتا درست نہیں ہے۔ اس سے بھی سوال ہوتا ہے بلکہ اس سے تو سب سے پہلے سوال ہونا چاہیے۔

قرآن حکیم میں ہے رانندون قیامت کے دن کافروں سے سوال کرے گا۔ فرماؤ وہیوم یبادہم مع درحس رانندون اس سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے جہنم کی دعوت پر عمل کیا؟ فرمایا فوریک لسلہم الحج آپ کے رب کی قسم ہر اس سے ان کے عمل پر پوچھے میرا نہیں گئے۔ فرمایا فسلل لدین اوسل الحج ہر اس سے بھی ضرور سوال کریں گے جس کی طرف دوسوں بھیجے گئے تھے اور رسولوں سے بھی۔ پھر جب کافروں سے قیامت کے دن سوال ہو گا تو قبر میں بھی پہلے درجہ ہونا چاہیے

بارہواں حصہ

کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں؟

مفصل جواب

کی منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں یا تمام امتوں سے راستہ میں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ کے نزدیک سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں۔ کیونکہ یہی تو میں اگر رسولوں کا انکار کرتی تھیں تو رسول ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رحمہ اللہ بعین بن کر بھیجا اور اس نے دوسروں سے عذاب روک لیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیں تاکہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں پھر زندہ رفتہ ان کے دلوں میں ایمان بڑھیں مغبوطہ کرے۔

اسی طرح انہیں مہلت دی گئی۔ لیکن سے نفاق پیدا ہوا۔ کہ سنا فی دلوں سے کافر رہے تھے اور بظاہر ایمان لاتے تھے۔ زعمی میں تو ان کی اندرونی حالت پر پردہ چڑھا رہا تھا لیکن موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھونے کے لیے منکر نکیر مسلح کر دیئے تاکہ سوالات کر کے ان کے دلوں میں حقائق معلوم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جنہوں کو یروں سے علیحدہ کر دے۔ لیکن اترطی وغیرہ کے نزدیک تمام امتوں کے افراد سے سوال ہوتا ہے۔ ابن عبد البر نے مذکور کیا ہے کہ وہ کہہ ہے کہ نزدیک ثابت والی حدیث میں ہے کہ یہ امت قبروں میں آ رہی جاتی ہے۔ اور کچھ راویوں میں ہے کہ اسی سے سوں ہوتا ہے ان الفاظ سے احتمال ہوتا ہے کہ یہی امت خاص ہو۔ لیکن سہارے میں کوئی جتنی مانے تو کہیں کی جاسکتی اس امت کی خصوصیت کا دعویٰ کرنے والوں نے زید والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے بھی کہ

محد پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آ رہے جاؤ۔

اس کے علاوہ ملائکہ کا یہ قول بھی کہ تو اس شخص کے سپرد میں جو تم میں بیجا گیا تھا کہ کہتا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے محمد سے اس کے رسول ہیں۔ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیونکہ مردے نے جواب میں اپنا نبی اللہ تعالیٰ کے آفری رسول کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے کیا ہے۔ میرے مردے میں تھا۔ امتحان یہ جانے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی خصوصیت کی دلیل ہے۔ خصوصیت نہ ماننے والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام باتیں اسی امت کی خصوصیت پر۔ امت نہیں کرتیں کیونکہ اس امت سے یا تو بنی نوع انسان کی امت مراد ہے جیسے اس آیت میں ہے وما من دماء فی الارض ولا طائر الطبع زمین پر چسے والے اور فضا میں ہر نے والے جانوروں کی بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ہر جانور کی مجلس کو امت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اگر کتوں کی اور متوں کی طرح ایک امت نہ ہوتی تو میں قتل کر دیتے گا حکم دے دیتا ایک حدیث میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے ایک چیرائی نے کاٹ کھا۔ پھر آپ کے حکم سے چیرائیوں کا سارا مسموم جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم نے ایک چیرائی کے کاٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک امت جلواؤ انبی جو اللہ کی پانچویں امت تھی۔ یا امت محمدیہ مراد ہے۔ اس سورت میں بھی دوسری امتوں سے بھی مذکور نہیں آتی۔ لہذا یہ کا ذکر نہ ہوتا ہے۔ یا اس سوال فکر کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہ یہ بھی امتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس امت میں بھی اس کا وجود ہے کیونکہ یہ امت تمام امتوں میں افضل و اشرف ہے اسی پر دوسرے دلائل کا تعلق کیجئے۔ دلی یہ بات کہ مردہ جواب میں رحمت اللعالمین علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ وہ اس امت کا مردہ اپنے نبی کو بتائے گا۔ حدیث کے اللہ تعالیٰ میں کسی نبی کا نام نہیں ہے یہ ہمارے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بند سے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آخرت میں پوچھے گی اور دلیل کا ذکر کرے گا بعد ہر امت پر عذاب ہو گا اور ہر رخ میں بدرجہ الی ہونا چاہیے یہی صحیح جواب ہے

تیر ہوا حصہ

کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟

مفصل جواب

بعض کے نزدیک ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ امیہ احمد کے درمیان توں ہیں جو امتحان کے قابل ہیں ان کا دلیل یہ ہے کہ بچوں پر ہمارے جنازہ مسنون درمیان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب قبر و اللہ قبر سے بچا کر رکھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مرکا بیڑا ہے کہ جنت اللعالمین علیہ السلام ہے ایک بچے کے جنازہ پر نماز پڑھی اور انہوں نے آپ سے یہ دعا کی۔ اے اللہ سے عذاب قبر سے بچا (موطا امام مالک) اسم المؤمنین عذاب اللہ عنہا کے پاس سے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گزر رہا تھا۔ ۲۰ روئے نکلتا۔ ۲۰ رو کیا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا یہ بچہ ہے قبر سے بچنے سے مجھے مس پر آ گیا۔ اور انہوں میں آنسو پھرتے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ معصوم بچے کی نماز پڑھتے تو کہتے ہیں اے اللہ اے عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں اللہ تعالیٰ ان کی عقلیں عمل فرمادیتے تاکہ اپنی اسدی یا غیر اسلامی حیثیت پہچان میں۔ اور حسب طاقت ان کے دلوں میں جواب ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثرات میں بھی امتحان ہوگا تو قبروں کے امتحان میں کون سا احتمال ہے، تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اور جو امتحان کے منکر یہاں وہ کہتے ہیں کہ سوال میں سے ہوتا ہے جو رسولؐ اور شریعت کو سمجھتا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے رسولؐ پر ایمان لاکر ان کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ لیکن بچے کو تو کسی صورت سے پھر انہیں نہیں پھر اس سے کیسے پوچھا جاسکتا ہے کہ تو ان کے دلوں میں کیا کہتا

ہے جہنم میں بھیجے گئے تھے۔ مگر قبر میں اس کی عقل بھی مکمل کر دی جائے تو پھر بھی اس سے ان باتوں کا سوال عقل کے خلاف ہے جن کی علم و معرفت پر وہ قادر نہ ہو سکا تھا۔ اور اس سوال سے کچھ تائدہ بھی نہیں رہا آخرت کے امتحان پر قیاس کرنا سو وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس رسوں بھیجے گا اور انہیں آپ کی پیروی کا حکم فرمائے گا۔ اور ان کی عقلیں بھی مکمل ہوں گی پھر اطاعت کرنے والے نجات پا جائے گا اور نافرمانی کرنے والے جہنم میں پہنچ جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں عذاب قبر کی خبر دی نہ کرنے یا غلطی پر سزا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا۔ بلکہ کبھی عذاب قبر سے وہ دکھ مراد ہوتا ہے جو کسی کو کسی دوسری وجہ سے پہنچ رہا ہو۔ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے مطلب ہے کہ اسے دکھ پہنچتا ہے۔ وہ بات نہیں کہ بے چارہ زندہ لوگوں کے گناہ میں یکڑا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اسی مطلب میں رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ سفر و دکھ کے عذاب کا ایک کٹڑا ہے معلوم ہوا کہ عذاب عام ہے اور خصوصیت سزا خاص ہے۔ بے شک قبر میں وہ وہ دکھ حسرتیں اور پریشانیاں ہیں جن سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اس لیے نمازی کے لیے سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ بچے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔

چودھواں حصہ

کیا عذاب قبر مستقل ہے یا وقتی ہے؟

مستقل عذاب قبر

عذاب قبر مستقل بھی ہے اور وقتی بھی۔ مستقل عذاب قبر سے وہ عذاب مراد ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر پہلے صور کے پھونکنے جانے تک قائم رہتا ہے۔ کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ دلوں صورتوں کے درمیانی وقفہ میں عذاب کی کمی ہو جائے گی۔ پھر قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے ہائے ہارے ہے خرابی ہے۔ کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اغوا کیا۔ یہی عذاب کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یوضون علیہا عذوا و عشا کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ خواب والی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ان کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ (بخاری) قبر پر تر شاخ کاڑی جانے والی حدیث میں ہے کہ شاید خشک ہونے تک عذاب کم ہو جائے۔ اس حدیث میں کمی رحمت سے مقید ہے کہ رحمت جاتی رہے گی تو پھر عذاب زور پکڑ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور کہتے تھے غی غمیک ہو جاتے تھے۔ ان پر مسلسل یہی عذاب ہو رہا تھا۔ ایک صحیح حدیث میں اس شخص کا واقعہ ہے حدود چاروں کی داڑھ کا کڑکڑا کر چلے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اب وہ زمین میں قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ براء والی حدیث میں کافر کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا وہ داڑھ کھول دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں بہا نکھانا دیکھ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت آجائے۔ اسی حدیث کی ایک سند میں یہ اتفاق ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے اس سے اس کے پاس اس کی گرمی اور دھواں قیامت تک آتا

رہے گا۔

وقتی عذاب قبر

دوسری قسم کا عذاب قبر وقتی ہے جو بکے گٹھ، دلوں پر ن کے گناہوں کے مطابق ایک ضرورت تک ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ گناہگاروں کو ایک خاص وقت تک جہنم میں عذاب ہوگا۔ پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کا عذاب قبر دعا سے یا سداقت سے یا معافی مانگنے سے یا قرآن کی تلاوت سے جو کسی رشتہ دار کی طرف سے بیت کو پہنچتی ہے ختم ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں کسی کو کچھ سزا دی جاتی ہے پھر کوئی سفارش کر کے اسے چھڑا دیتا ہے۔ دنیوی شفاعت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

شفیع اللہ کی اجازت ہی سے کھڑا ہوگا

لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کے لیے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اجازت نہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ سفارش کرنے والا کھڑا کر دیتا ہے جس قیامت کے دن اسی قسم کی شفاعت ہوگی۔ درجہ لوگوں نے طرح طرح کی شفاعتیں بتا دی ہیں۔ سب اللہ و شرک ہیں۔ فرمایا: من ذا الذي يشفع عنك عند ربك الا بما اذن۔ کون ہے جو بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ ولا يشفعون الا لمن ارتضى۔ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ حرام من شفيع الا من بعد الله۔ ہر سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی کھڑا ہوگا۔ ولا نفع للشفاعة عنده الخ۔ اللہ کے نزدیک شفاعت اسی کو فائدہ پہنچائے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی۔ قل للہ الشفاعة الخ۔ آپ فرمادیں کہ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے۔

ایک شخص ایک مدنی کو خواب میں دیکھتا ہے

عبداللہ بن مافعؓ سے روایت ہے کہ ایک مدنی فوت ہوا۔ پھر اسے ایک شخص نے خواب میں دیکھا جیسے وہ جہنمی ہے۔ یہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر جنتی معلوم ہوا۔ پوچھا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جہنمی ہوں؟ کہنے لگا معاملہ تو اب ہی تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایک نیک شخص بھی مدفون ہے اس کی چوبیس پڑوسیوں کے حق میں سفارش ہو کر گئی ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔

دعاؤں کے اثرات

حمز بن محمدی سے روایت ہے کہ ہمارے ایک دوست کا ماں ہے۔ میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں۔
نے بہن خوب میں دیکھا سو کیا قبر میں حالت لے حد کیا حال رہا؟ فرمایا: ”اے ماں میری طرف
”کے کا نگاہ رہے رہا تھا“ اے دو امیرے حق میں دعا کرتا تو وہ نگاہ مجھے ہاراج۔

(ابن ابی مدنی)

عمر بن جریر سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا
کو ایک فرشتہ قبر میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ: ”قبردارے غریب وطن سے تیرے مہربان بھائی کی
طرف سے یہ دعا ہے۔“

رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنا

بشار بن غالب سے روایت ہے کہ میں رابعہ بصریؒ کے لیے کثرت سے دعائیں مانگتا تھا۔ ایک
دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کہنے لگے تمہارے ہدیے نورانی صبق میں رکھ کر دران پر ریشمی
ردماں ڈھانپ کر میرے پاس لائے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ کہنے لگے جب زندہ مومن
مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں دران کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ دعا میں نورانی صبق میں لگا کر
”ان پر ریشمی ردماں ڈھانپ کر جس کے لیے دعا مانگی تھیں۔ اس کے پاس رکھ جاتی ہیں۔“ وہ کہا جاتا
ہے کہ یہ آپ کے پاس لٹا لے ہدیہ بھیجا ہے۔

بوہید بن بکیر سے روایت ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب
میں دیکھا اور سوال کیا: ”زندہ مومن کی دعا میں تم تک پہنچتی ہیں؟“ کہنے لگا: ”ہاں“ اللہ کی قسم! ریشمی مہین د
نورانی شکلوں میں آتی ہیں پھر مردہ سے پہنچتا ہے۔ (ابن ابی مدنی) اس سلسلے میں مزید وضاحت
”کیا۔ مدوں کے مدوں سے مردوں کو دعا پہنچتا ہے“ میں اللہ تعالیٰ سے۔

پندرہواں حصہ

موت کے بعد قیامت تک ارواح کے ٹھہرنے کی جگہ

سوال

موت کے بعد قیامت کے درمیانی وقفہ میں روہیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ کیا آسمان میں رہتی ہیں یا زمین میں؟ کیا جنت میں ہیں یا جہنم؟ کیا انہیں کوئی برا جہنم دیا جاتا ہے جس میں انہیں ثواب و عذاب ہوتا ہے یا مجرد رہتی ہیں جیسے ایک اسم مسئلہ سے درس میں لوگوں کو بہت بڑا اختلاف ہے۔

جواب

حقیقت میں اس قسم کے مسائل نقل پر موقوف ہیں۔

(۱) کچھ کے نزدیک مومن کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں رہتی ہیں خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ کوئی کبیرہ گناہ یا قرض حائل نہ ہو۔ ان سے ان کا رب غنودہ دم سے پیش آتا ہے۔ حضرت یو بریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ اقوال ہیں۔

(۲) بعض کے نزدیک حدودِ حیات میں درخت کے درختوں پر رہتی ہیں اور انہیں جنت کی نشانی ہوا نہیں اس کی نعمتیں اور درودیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ (۳) کثر کے نزدیک ارواح کی جماعت اپنی پی قبروں کے گھنٹوں میں رہتی ہیں۔ (۴) ام، لک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہیں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ (۵) ام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافروں کی روہیں جہنم اور مومنوں کی جنت میں رہتی ہیں۔

(۶) ابن مندہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ ہر تالیفین کی ایک جماعت کے نزدیک مومنوں کی

روح اللہ تعالیٰ کے پاس رہتی ہیں۔ انہوں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا۔

(۷) اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین کی دوسری جماعت کے نزدیک مومنوں کی رو جس جا یہ میں اور کافروں کی رو جس برصوت (حضرت کے ایک کنویں) میں رہتی ہیں۔

(۸) صلوان بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے ابو ایسیان عامر بن عبد اللہ سے سوال کیا کہ مومنوں کی رو جس کھلی ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ زمین جس کے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ میں کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے دوزخ میں ہے جس کا قیامت تک مومنوں کی رو جس جمع رہتی ہیں دوسرے لوگوں نے کہا یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ تعالیٰ مومنوں کو بنائے گا۔ (۹) کتب سے روایت ہے کہ مومنوں کی رو جس طہیں میں ساتویں آسمان میں رہتی ہیں۔ اور کافروں کی رو جس ساتویں زمین میں بھیجیں میں انہیں کے لشکر کے نیچے رہتی ہیں۔ (۱۰) کچھ کے نزدیک مومنوں کی رو جس دوزخ اور کافروں کی برصوت میں رہتی ہیں۔ سمان دوزخ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومنوں کی رو جس زمین دوسراں سے درمیان رہتی ہیں۔ اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ اور کافروں کی بھیجیں میں رہتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مومنوں کی رو جس زمین میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ (۱۱) کچھ کے نزدیک مومنوں کی رو جس حضرت آدم علیہ السلام کے وائیں طرف اور کافروں کی رو جس ان کے بائیں طرف رہتی ہیں۔

ابن حزم کی رائے

(۱۲) ابن حزم کی رائے میں جہاں رو جس جسم پیدا ہونے سے پہلے تھیں وہی ان کی قرار گاہ ہے۔ یہی قرآن وحدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وادعہم صرہنی آدم الخ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پٹھ سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کرنا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا کہیں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم سب قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی پہچان بھی خبر نہ تھی۔ فرمایا: ولقد خلقناکم فہم صرہنا کم الخ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنا دیں پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ تمام رو جس پیدا کیں۔ اسی طرح اللہ کے رسوں سے بتایا کہ رو جس جمع کیا ہوا لشکر ہیں جن میں تعارف ہو جاتا ہے۔ ان میں دنیا میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ جہنمیت ہی رہتی ہے۔

اللہ نے روحوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لے لیا ہے اور انہیں گواہ بنا یا ہے جو میں مخلوق و مصور اور عقل والی تھیں قبل اس کے کہ ملائکہ کو آدم کو سجود کرنے کا حکم ملا اور پہلے اس کے روح میں حسوں میں داخل ہوں اس وقت اجسام مٹی اور پانی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں چاہا ظہر دیا اور وہ برزخ سے جس کی طرف موت سے وقت لوٹ کر رہا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دوسرے کے بعد جماعتیں ہی سے پیدا ہونے والے جسم میں بھیجا رہتا ہے۔ (بہر حال اگر فرماتے ہیں) پتہ چلا کہ ارواح بہم ہیں جن میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ بعض میں تعارف ہوتا ہے اور بعض میں اجنبیت، حتیٰ سے۔ ان میں تعارف پایا جاتا ہے اور پہچان کی قوت بھی پھر اللہ نہیں جس طرح چاہتا ہے۔ یا میں آرماتا ہے پھر ارد رہتا ہے اور وہ برزخ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اسی برزخ میں رحمۃ اللعالمین علیہ نے معراج کی شب پہلے آسمان پر دیکھا کہ خوش بختوں کی رو میں حضرت آدم علیہ السلام کے دہن میں طرف تھیں۔ اور بد بختوں کی باتیں طرف یہ تمام معاصر کے ختم ہوئے کے حد سے شروع ہوتا ہے مگر انبیاء اور شہداء کی رو میں جنت میں ہیں۔ بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے اور اسی پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ یہی تمام مسلمانوں کا قور ہے اور قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے ارشاد ربانی ہے فاصحاب المیمة النجی یجروا فیہم کیا میں دائیں دا۔ عباد بائیں دائیں لے لیا ہیں بائیں دائیں اور سبقت کرنے والے ہیں۔ وہی قرع ہیں۔ درخت والی جنتوں میں ہیں۔ ایک جماعت پہلوں میں سے ہے اور دھوڑے سے لوگ نیچلوں میں۔ یہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فہذا ان کماں من الصعیرین پھر اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے اور دوری ہے اور نعمت دلی جنت ہے۔ جس روح میں مستقل طور پر وہاں رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ صورت سے بچو گی جانے والی روحوں کی تعداد دوری ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حسوں میں پھونک دے گا یہی دوسری زندگی ہے جس میں مخلوق سے حساب لیا جائے گا۔ اور ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم میں مل جائے گا۔

(۱۴) ابن عبد البر سے روایت ہے کہ شہداء کی رو میں جنت در عام موتوں کی رو میں جنت اپنی قبروں کے محل میں رہتی ہیں۔ ہم دن کے پانچ کا خلاصہ اور وصال بیان کریں گے اور تبصرہ بھی کریں گے انشاء اللہ۔

(۱۵) عابد سے روایت ہے کہ رو میں جنت میں تو نہیں ہیں مگر اس کے محل کھاتی ہیں اور اس کی خوشبو سے اظہار درز ہوئی ہیں۔ (۱۶) بن خباب سے روحوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا: مجھے

پتہ چلا ہے کہ شہیدوں کی رو جس میز پر بدوں کی طرح عرش سے لگی ہوئی ہیں۔ صبح و شام جنت کے باغوں میں آتی جاتی ہیں۔ اور دروازہ رب کے پاس جا کر سلام کرتی ہیں۔

ابن عبد البر نے ابن مرد دہلی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا لٹکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے کے بعد یہ تمہارا لٹکانا ہے۔ اس سے ان لوگوں نے ثبوت پیش کیا ہے جو کہتے ہیں کہ رو جس قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔ اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں کے صحنوں میں بھی ہوتی ہیں یہ نیس کہ وہیں راتی ہیں اور وہاں سے کبھی جنتی بھی نہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ نے فرمایا ہمیں پتہ چلا ہے کہ رو جس جہاں چاہتی ہیں جنتی پھرتی ہیں۔

رو جس ابتدائی سات دن قبر کے صحن میں رہتی ہیں

جو بد سے ایک دور روایت بھی ہے کہ رو جس مرنے کے بعد ابتدائی سات دن قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔ اور وہاں سے ہوتی نہیں۔ (۷) ایک فرقہ کا خیال ہے کہ رو جس جسم کی طرح معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ روح کو حیثیت و ادراک کی طرح جسم کے عوارض میں سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ قول قرآن و سنت و اجماع کے مخالف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ رو جس پہ مناسب اخلاق، صفات و اہل روحوں کے اجسام میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ تنازع کے قائل ہیں۔ اور موت کے بعد زندگی کو نہیں دیتے۔ یہ قول تمام اہل اسلام کے اقوال سے جدا ہے اور غلط ہے۔ روحوں کے تعلق یہ تمام خیالات ہیں جو میں نے اس رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں اور کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اب ہم ان اقوال پر تبصرہ اور مفصل روشنی ڈالتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے آمین۔

جنت میں ارواح کے قیام کے درائل

جو اس بات کے قائل ہیں کہ رو جس جنت میں رہتی ہیں۔ ان کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

(۱) فلما ان كان من المصوبين النع پھر گرد و مقرب حضرت میں سے ہیں تو غنڈی غنڈی ہوا ہے اور روزی ہے اور نعمت دہائی جنت ہے۔ روح کی یہ حالت موت کے وقت جسم سے نکلنے کے بعد بتائی گئی ہے۔

پہلی ویل کی وضاحت

اور دعووں کی حقین قسمیں پٹائی گئی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں

(۱) مقرب رود میں

ان کے بارے میں بتایا گیا کہ رِبعۃِ اولیٰ جنت میں ہیں۔ دائیں طرف والی دو جہیں ان پر سلامتی کا حکم لگایا جو عذاب سے محفوظ رہنے کو بھی شامل ہے۔

(۲) جھٹانے والی گمراہ روئیں

ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کھولتے ہوئے پانی اور غول جہنم سے تواسیع کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام روحوں پر جسموں کے جدا ہونے کے بعد راجح ہوتے ہیں۔ اسی صورت کے شروع میں روحوں کے قیامت کے دن والے حالات بتائے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی سورت میں بڑی قیامت کے بعد والے حالات ہیں اور آخر صورت میں چھوٹی قیامت کے بعد والے حالات ہیں۔

(۲) یا اجھا اسم المظلمۃ الخ سے مطمئن روتا اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ۔
رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنس میں داخل ہو جاؤ۔

دوسری دلیل کی وضاحت

اس آیت میں کثر صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے اقوال ہیں کہ وہوں سے یہ خطاب موت کے وقت کیا جاتا ہے جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اس وقت فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہ خطاب آخرت کا خطاب بتایا ہے ان کا قول بھی اس کے مخالف نہیں کیونکہ بشارت موت کے وقت بھی دی جاتی ہے۔ اور قبروں سے نکلنے وقت بھی۔ اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ یہ وہی بشارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **ان الذين قالوا ربنا الله الح جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا پھر اس پر ذلے بھی ہے**۔ یہ تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں **ڈر نہیں اور نہ صدمہ کرو۔ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ بشارت موت کے وقت قبر میں اور موت کے بعد زندگی کے وقت دی جاتی ہے۔ اور ابتدائی بشارت موت کے وقت ہی دی جاتی**

(۳) براہین غائبہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ فرشتہ روح قبض کرتے وقت اس سے کہتا ہے کہ جنت کی خوشی ہو اور دوزخ کی سختی ہو جا۔

(۴) قرۃ العالین علیہا السلام نے لڑکھائوں کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں بے کھائی چلتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس کے جسم میں نہ لٹا دے۔ (موطا امام مالک) یہاں نمرہ سے مراد روح ہے۔ جس پر اسی حدیث کے یہ الفاظ حسی ہو جمعہ اللہ الی جسدہ والہت کر رہے ہیں کچھ کے نزدیک نمرہ انسان کا ہم معنی لفظ ہے سورج کو نمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جسمانی زندگی روح پر موقوف ہے۔ اس کی دلیل کہ نمرہ انسان ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے: من اطلق نسمة مؤمنة جس نے کسی مسلمان انسان کو آزاد کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی واللہ لیسقط الحبة وبنوا النسمة اس کی قسم جس نے رانگایا اور انسان پیدا کیا اور شرع کا قول بھی۔

اذا نسمت النفس النجس انما

”یعنی جب انسان مٹی ہو جاتا ہے تو اسے قبروں سے اٹھ کر لے ہوں گے۔“

طہریں کے نزدیک نمرہ انسان کو بھی کہتے ہیں اور روح کو بھی اور جسم ہوا کے چلنے کو قبض یہ لفظ لام کے زبردستی دونوں طرح سے منقول ہے۔ مگر مطلب ایک ہی ہیں۔ یعنی کھانا اور چرنا یعنی روح جنت کے درختوں کے چل کاتی ہے اور جنت میں چلتی پھرتی ہے۔ علوقہ اور علوق کھانا اور چرنا کا دھورہ ہے۔ ماذا ذاق الیوم علوقا یعنی آج اس نے کھا پائیں کھایا۔ میں کہتا ہوں اسی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے انما با کلن العلقۃ من الطعام یعنی اس وقت عورتوں کو تھوڑا سا کھانا ملتا تھا۔ یہ لفظ علق سے نکلا ہے۔ یعنی وہ جو غذا سے فہر۔ دہل کو حلق کر دے۔

مومن کی روحیں جنت میں رہتی ہیں

اس حدیث کی وجہ سے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں جنت میں رہتی ہیں۔ خود شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ رکی بڑا گناہ یا فرض انہیں جنت سے نہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی مہربانی اور معافی سے بخش آتا ہے۔ (۵) ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مومنوں کی روحیں طہریں اور کافروں کی تکلیف میں رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس قول سے حدیث نکراتی ہے کہ مرنے کے بعد مردے پر اس کا جتنی یا جتنی کھانا صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت تک پیش کیا جاتا ہے۔

اور قیامت تک پیش کیا جاتا رہے گا۔ کچھ عہد کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب ہے کہ عام مومنوں کی نہیں بلکہ شہیدوں کی رو میں جنت میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن حکیم میں ہے وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ يُلَاحِقُونَكَ مِنَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ فِي هَذِهِ قُلُوبُهُمْ مُطَّاعِنَةٌ وَهُمْ عَلَىٰ كَيْدٍ مُّبِينٍ (۱) اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھا بلکہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے روٹی ملتی ہے اور اللہ کے مصلح کردہ افضل سے خوش ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ شہید صبح و شام جنت میں آتے جاتے ہیں اور عرش سے لگی ہوئی قدیلوں میں ان کا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں جو عطا کیا ہے کیا تمہارے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی عطا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ہاں ہمارے یہ خوش ہے کہ ہماری رو میں ہمارے جسموں میں لونا دی جا رہی تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ (۲) جب (اممہ کے دن) تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رو میں سبز پردوں کے بیڑوں میں رکھیں وہ حست کی سہولت پر آتی ہیں اور جنت کے پھل ملتی ہیں اور عرش کے سائے میں لگی ہوئی قدیلوں میں میرا کرتی ہیں جب انہوں نے اپنا چھ کھانا چٹا اور رائیں گاہ دیکھی تو خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کو بھی خبر ہو جاتی کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں رکھتے پیتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے نہ رکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا پیغام میں پہنچائے دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ يُلَاحِقُونَكَ فِي هَذِهِ قُلُوبُهُمْ مُطَّاعِنَةٌ وَهُمْ عَلَىٰ كَيْدٍ مُّبِينٍ (۱) (احمد ابو داؤد)

(۳) حضرت ابن مسعود سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان کی رو میں سبز پردوں کے بیڑوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں پھر قدیلوں میں میرا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھانک کر دیکھا اور پوچھا تو خوش ہے؟ میں جنت میں سب کچھ ملا ہے اور کچھ خوش ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی جا رہا نہیں تو بوس یا رب! ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں پھر جسموں میں لونا دیا جائے۔ تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو چھوڑ دیا۔ (مسلم)

ام حادثہ بن سرائے نے روضہ المؤمنین سے آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے حارث (جو بدر کے دن نامعلوم حیر سے شہید ہو گئے تھے) کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں میرا کردوں گی ورنہ جہاں تک ممکن ہو گا روؤں گی۔ فرمایا اے ام حارث کئی ہفتے میں اودھنا نہ جتنا جنت اندر دوس میں ہے جو سب سے اعلیٰ ہے (۴) ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ شہیدوں کی رو میں سبز پردوں

کے بیٹوں میں حرکت کرتی ہیں اور جنت کے پہل کھاتی پیتی ہیں۔ (۵) قلوٹہ کا بیان ہے کہ جس پہ چل ہے کہ شہیدوں کی رو جس سفید پرندوں کی شکلوں میں ہیں اور جنت کے پہل کھاتی ہیں۔ (۶) ابن عمر کا بیان ہے کہ شہیدوں کی رو جس چیز سے کچھ بڑے پرندوں میں ہیں جن میں باہمی جان پہچان بھی ہے اور جنت کے پہل کاتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ ساقیہ آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید عام مومنوں کی طرح نہیں ہیں اور ان کا مقام جنت ہے۔ پھر کسی اثر میں تو پرندوں کی شکلیں آئی ہیں کسی میں پرندوں کے پیٹ آئے ہیں۔ اور کسی میں سبز پرندے آئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا قول زیادہ مناسب ہے جس نے پرندوں کی شکلیں بتائی ہیں کیونکہ یہ اورے روح ہمارا کعبہ والی روایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ مومن کی روح شکل پرندے کے ہے۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ مومن کی روح پرندے کے پیٹ میں ہے۔

کچھ روایتوں میں عبد اللہ سے کھڑو اخصو (سبز پرندے کی طرح) آیا ہے مگر صحیح مسلم میں فی احواف طیر اخصو سبز پرندوں کے بیٹوں میں آیا ہے۔ اس صورت میں گویا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شہید مومن کی روح یک پرندہ ہے جو جنت کے پہل کھاتا ہے میرے خیال میں اس توں میں اور اس قول میں کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ پیش بھی مومن و شہید دونوں کی شامل ہے اور جنت میں رہنا سہنا بھی دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ شہید کی جتنی منزل جو خاص اسی کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں تو وہ قیامت کے دن داخل ہوگا۔ کیونکہ شہیدوں کے کل وہ قندیلیں تھیں جن میں برزخ میں ان کی رو جس رہتی ہیں۔ پس عام مومنوں کی طرح شہید بھی ان قندیلوں سے اپنے جتنی ٹھکانے روزانہ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اصل مگر قیامت کے دن تیس گے۔ برزخ میں نہیں۔ اس کی نظیر بد بخت ہیں کہ ان پر صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے مگر قیامت کے دن یہ اس میں داخل ہو جائیں گے جو برزخ میں پیش کی جاتی رہی۔ معلوم ہوا کہ جنت میں عالم برزخ میں ارواح کا آرام و سکون اور ہے اور قیامت کے دن جنسوں کے ساتھ جنت میں اپنے گھروں میں جانا اور ہے۔ برزخ میں روح کو جو جتنی غذا ملتی ہے وہ اس غذا سے کم ہے جو موت کے بعد زندگی میں اس جنت میں جنسوں کے ساتھ ملے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا لعل فی شجر الجنة یعنی تھوڑی سی غذا ملتی ہے پورا پورا آرام و چین اور راحت و سرور قیامت کے دن جنسوں کے ساتھ نصیب ہوگا معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں۔ بلکہ موافقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کعبہ والی حدیث خاص شہداء کے

بارے میں ہے غلط ہے کیونکہ مغفول سے تو خصوصیت نکلتی نہیں۔ یعنی عام لفظ کو اس کے کم سے کم افراد پر
معمول کرنا الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ شہداء مومنوں کی نسبت کے بہت ہی کم ہیں۔ رحمۃ
اللہ علیہم علیہم السلام نے تو یہ جزا عفت ایمان کی شرد سے دہستہ فرمائی ہے۔ صفت شہادت سے نہیں۔
دیکھئے نہیں جو عظم شہداء کے ساتھ خاص ہے اسے صفت شہادت پر متعلق کیا گیا ہے۔ مثلاً مقدم بن
معد کرب والی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کی چھ عادتیں ہیں۔ خون کے پہلے قطرے
پر اسے بخش دیا جاتا ہے اسے اس کا جنتی ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا زیور بچا دیا جاتا ہے اسے
غلاب قبر سے چاندی دلی جاتی ہے اور بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے سر پر دھار کا تاج رکھ
دیا جاتا ہے جس کا ایک ایک یا قوت دیا اور جو دنیا کے اندر ہے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا بہتر (۷۲)
موتی مون آنکھوں والی حوروں سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے ستر رشتہ داروں کے بارے میں
اس کی خفاقت مان لی جاتی ہے۔ چونکہ یہ شہید کی خصوصیات ہیں اسی لیے فرمایا ان لسلہب یہ نہیں
فرمایا ان لصلو من اسی طرح قیس الجذامی والی حدیث میں ہے کہ شہید کو چھ حصتیں دی گئی ہیں۔ اسی
طرح ترمودہ حدیثیں اور آیتیں ہیں جن میں جزا شہادت پر متعلق رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ آیتیں یا حدیثیں
جن میں جزا ایسا پر متعلق کی گئی ہے تمام مومنوں کو شامل ہیں۔ خواہ وہ شہید ہوں یا غیر شہید۔ رہے وہ
آثار و نعوص جو شہداء کے رزق میں اور جنت میں ان کی راحوں کے رہنے کے بارے میں آتے ہیں
سب صحیح ہیں۔ لیکن ان سے جنت میں مومنوں کی راحوں کے رہنے کے بارے میں آتے ہیں سب صحیح
ہیں۔ مگر ان سے جنت میں مومنوں کی راحوں کے رہنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ خصوصاً صدیقیوں کے
رہنے کی جوہا اتفاق شہداء سے انحصار ہیں۔ پچھسے داماج چھسکا ہے کہ صدیقیوں کے بارے میں کیا کہتے
ہو؟ کیا وہ جنت میں ہیں یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں دیں اور کبھی دیں گے تو معلوم ہوا کہ آثار و نعوص
میں شہیدوں کی خصوصیت نہیں۔ اور گنتی میں جو ب دیں تو لازم آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام
کی روحیں جیسے حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق مسعود بن ابیہ و زید بن ابیہ و رضی اللہ عنہم کی روحیں
جنت میں نہیں اور ہمارے زمانے کے شہداء کی روحیں جنت میں ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

اگر کہا جائے کہ جب یہ عظم شہیدوں کے لیے خاص ہیں تو پھر ان آثار و نعوص میں خاص طور سے
شہیدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سے شہادت کی نصیبت اور شہیدوں کے اعلیٰ

مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ شہیدوں کے لیے سب ثواب کی ضمانت ہے اور انہیں ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل ہو گا۔ گویا اس بزرگنی ثواب میں شہیدوں کا بہ نسبت غیر شہیدوں کے بڑا حصہ ہے اگرچہ کسی غیر شہید کا اس سے آخرت میں کوئی مقام اور اس وجہ میں کوئی اس کا شریک نہ ہو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی روحیں ہنر پرندوں کے بیٹوں میں رکھی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم ہلاک کر دیئے گئے تھے۔ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں برزخ میں اعلیٰ قسم کے جسم دے دیئے جن میں وہ قیامت تک رہیں گی۔ اور ان جسموں کے ذریعہ انہیں بہ نسبت ان ارواح کے آرام کے جن کو ایسے جسم نہیں ملے بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مومن کی روح پرندے کی صورت میں یا مثل پرندے کے ہے اور شہید کی روح پرندے کے بیٹ میں ہے۔ خود فرمایا: فرمایا: مومن کی روح پرندہ ہے۔ یہ لفظ شہید غیر شہید سب کو شامل ہے بحر شہید کو نہ مٹا دے سے حاصل کیا کہ ان کی روح پرندے کے بیٹ میں ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب روح پرندے کے بیٹ میں ہو گی تو اس پر پرندے کا لفظ صادق آئے گا۔ یہاں اللہ رحمۃ العالمین علیہ کے الفاظ بھی ایک دوسرے کی تفسیق کرتے ہیں جن سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں۔ اور بالکل صحیح ہیں۔ یہ حقیقی ابوہریرہ کی تعلیق و ترجیح سے اچھی ہے۔ ورنہ ان روایتیں (کیلئے ابی جوف طبر فخر) صحیح اور درست ہیں۔

روحیں جنت میں نہیں ہیں لیکن جنت کے پھل اور خوشنوا نہیں پہنچتی ہے

تبصرہ

رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا شہید جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر ہنر گنبد میں ہوں گے اور ان کا کھانا مع دشما نہیں جنت سے ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ نہر جو باب جنت پر ہے جنت ہی سے آئی ہے۔ اسی نہر کے کنارے پر ان کے گل ہوں گے اور جنت ہی میں روزی پیدا ہوگی۔ گو جنت کے آخرت والے متوقع محسوس میں نہ ہوں گے۔ معصوم ہوا کہ مجاہد نے آخرت والی جنتی مخلوق کی نشانی کی ہے۔ یہی عبارت کالانہ جس سے دونوں میں پہچان ہو جائے بڑا مشکل ہے۔ مقصد پر دلالت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل عبارت رحمت عالم علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی۔ جب تم ان دونوں کی مہارتوں پر غور کرو گے تو ہدایت و شفا

اور نور پاؤں سے اور دوسروں کی عبادتوں میں وعودل ہاتھ اور حیرت کے سوا کچھ نہ پاؤں گے۔ ام کہتے ہیں کہ
 مسرور فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ ہر سے پاس ہے۔ ہم نے آپ سے روحوں کے بارے میں
 پوچھا۔ آپ نے ان کا اس طرح بیان کیا کہ گھر والوں کو رلا دینا۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ہنر
 پرندوں کے پٹنوں میں رہتی ہیں۔ جو جنت میں جنتی پھرتی ہیں اور اس کے پھل کھاتی اور پانی پیتی ہیں۔
 پھر عرض کیے بیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب رب ہمارے پاس ہمارے
 بھائیوں کو بھی لے آئے۔ جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اسے عطا فرما۔ اور کافروں کی روحیں سیاہ
 پرندوں کے پٹنوں میں رہتی ہیں جو آگ کھاتی پیتی ہیں اور آگ کے شعلے میں رہتی ہیں۔ اور کہتی ہیں اسے
 اللہ ہمارے پاس ہمارے بھائی نکلا۔ اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے عطا نہ فرما۔ (ابن مندہ)
 ضمیر قہر حبیب کا یاں ہے کہ رحمت عالم ﷺ سے مومنوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا
 یہ ہنر پرندوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جنتی پھرتی ہیں۔ صیہہ کرام نے پوچھا اور کافروں
 کی روحیں؟ فرمایا پھنگین میں بند ہیں۔ (طبرانی)

ابن کثیر سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا مومنوں کی روحیں راز پرندوں کی طرح
 کے ہنر پرندوں میں ہیں۔ جو جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ کچھ نے اسے ابن عمر کا قول بتایا ہے۔ تمیم داری
 رحمت عالم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح کو لے کر ملک الموت آسمان کی
 طرف چڑھتے ہیں تو اس کا جبریل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک
 فرشتہ نہ صرف حور ہے بلکہ آسمان والے فرشتوں کی طرف سے بھی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ عرض
 کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح بغیر کائناتوں
 والی بیری میں تھہرے تھہرے پھل والے کینے میں پیچھے ہوئے سائے میں اور پتے ہارنے پانی میں رکھ دو اس
 کے لیے پرفز راحت اور مقام مقرر کر دو۔ جہاں کھانے پینے کی فراوانی ہو۔

ارواح قبروں میں رہتی ہیں

تبصرہ

ارواح کے قبروں میں رہنے سے اگر یہ مطلب ہے کہ وہاں سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتیں تو یہ غلط ہے
 جس کی تردید قرآن وحدیث سے ہوتی ہے اس کے کچھ دلائل تو بیان ہو چکے اور کچھ ہم بیان کریں گے۔
 انشاء اللہ۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں سے جدا ہی نہیں ہوتیں تو یہ غلط ہے جس کی تردید قرآن و

حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے کچھ دلائل تو یہ بیان ہو چکے اور کچھ ہم بیان کریں گے۔ انشاء اللہ
اور اگر یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں میں آجاتی ہیں یا اپنی اصلی جگہ و کبروں سے واسطہ قائم رکھتی
ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قبریں ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ یہ قول ابن عبد البر کا
ہے۔ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس قول پر دلالت کرنے والی حدیثیں صحیح و مستواتر ہیں۔ اور قبروں پر
سلام کرنے کی حدیثیں بھی اس قول پر دلالت کرتی ہیں (مستواتر حدیثوں سے ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ
انہی بن مالکؓ، جابر رضی اللہ عنہم اور سلام والی تمام حدیثیں اور عذاب و ثواب قبر والی تمام حدیثیں مراد
ہیں۔ یہ قول صحیح احادیث و آثار سے لفظ ثابت ہوتا ہے ان کی تمام دلیلوں سے اور ارجح کا قیام جنت اور
رفیق و علیٰ ہی معلوم ہوتا ہے ہم اور بیان کر چکے ہیں کہ مردوں پر جنت و جہنم پیش کیے جانے سے مردوں
کا بھیہ قبروں میں یا قبروں کے پاس رہنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ قبروں سے ان کا تعلق و نگاہ ثابت ہوتا
ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے ان کے ٹھکانے خوش کیے جاتے ہیں کیونکہ روح کا معاملہ ہی جداگانہ ہے وہ
رفیق و علیٰ اور اعلیٰ علیین میں رہتے ہوئے بھی اس حیثیت سے بدن سے علیٰ ہوئی ہے کہ جب مردے پر
کوئی مسکن سام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روح کو نازل فرماتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دے
وجاہ ہے جبکہ روح طاء و اعلیٰ میں ہے۔

ایک مغالطہ

اس مقام پر اکثر لوگوں کو یہ مفاد ہوا کرتا ہے کہ جسم کی طرح بیک وقت دو مکانوں میں روح کا پایا
جانا ناممکن ہے۔ مگر یہ دھوکا ہے۔ روح آسمانوں پر اعلیٰ علیین میں ہونے کے باوجود بھی قبر میں آکر سلام
کا جواب دیتی ہے۔ اور سلام کرنے والے کو جاتی ہے۔ دیکھیں رحمت عالم ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ
روحانی اہل میں رہتی ہے لیکن قبر میں سولی کرنے والوں کے سلام سن کر ان کے جواب دیتی ہے۔ آپ
نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں چھنے یا ساتویں آسمان میں بھی جا
دیکھا۔ اس صورت میں یا تو روح بہت تیز حرکت کرتی ہے کہ آگے چمکے میں ہزاروں سال کا سفر طے کر
لیتی ہے۔ یا اس کا قبر سے اور اس کے ماحول سے تعلق قائم رہتا ہے جیسے سورج آسمان میں ہے مگر کرلوں
کے ذریعہ زمین سے بھی اس کا تعلق قائم ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سونے والے کی روح ذرا سی
درج میں ساتویں آسمان کی مسافت طے کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے جنت میں جو عیشیں تیار ہیں

انہیں دکھاتے ہیں بھر روح اتر کر اپنی تجلی و ظہور میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ براہِ اولیٰ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ابن عباسؓ والی حدیث میں اس کی وضاحت آگئی ہے کہ تجلی و ظہور میں تجلی سے مدت میں فرشتے روح کو اتار کر لاتے ہیں۔ اور اس کے جسم کے ساتھ کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔

ظہور بن عبید اللہ کا واقعہ

ظہور بن عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرحہ نامہ میں اپنے کھیتوں پر گیا۔ رات ہو گئی۔ آخر عبد اللہ بن عمر بن حرام کی قبر کے پاس رک گیا۔ میں نے قبر سے قرأت کی آواز سنی۔ اس سے اچھی قرأت۔ کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ پھر میں یہ سنے یہ واقعہ رحمت عالم ﷺ سے بیان کیا فرمایا یہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے یا قوت و زبرد کی قیدیوں میں رکھ کر انہیں جنت کے درمیان رکھا دیا ہے۔ رات کو رو جھل آتی ہیں اور صبح کو اپنی جگہ چلی جاتی ہیں۔ (ابن عساکر)

اس حدیث میں روحوں کی بہت حیرت انگیز حرکت کی وضاحت ہے کہ وہ ذاتی دیر میں عرش سے عرش تک اور عرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے امام، نکتہ وغیرہ نے کہا ہے کہ روحیں چھوڑی ہوئی ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ لوگ بھی خواب میں مردوں کی روحوں سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کرتے کہ یہ بہت دور سے آتی ہیں (کبھی زندوں کی روحیں پر ہوا کر کے لوہر جا کر روحوں سے ملاقات کر آتی ہیں کبھی مردوں کی۔ روحیں اتر کر آتی ہیں اور ان کا قبروں سے واسطہ قائم رہتا ہے) قبر والوں پر سلام و خطاب سے بھی یہ مازم نہیں آتا کہ ان کی مدد میں جنت میں نہ ہوں اور قبروں کے پاس ہوں۔

اربابِ قبر پر سلام و خطاب سے روحوں کا قبر میں ہونا لازم نہیں آتا

دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ ﷺ کی روح مبارک اعلیٰ علیٰ علین میں رفعتِ اعلیٰ کے ساتھ ہے لیکن آپؐ سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن عبد البرؒ کے نزدیک بھی شہداء کی روحیں جنت میں ہیں۔ جبکہ دوسروں کی طرف ان پر بھی سلام کیا جاتا ہے جیسا کہ رحمۃ اللہ علیہ ﷺ نے ان پر سلام کرنے کی تعلیم دی۔ صحابہ کرامؓ بھی شہداء نے احد پر سلام کیا کرتے تھے۔ جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ شاید تم کہو کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ روح جنت میں بھی ہو اور قبر پر سلام کرنے والوں کے سلام بھی سنے اور ان کے سلام کا جواب بھی دے۔

یہ بات تو کچھ میں آتی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح کو جسموں پر قیاس نہ کرو۔ دیکھیں درجۃ العالمین رحمہ اللہ۔ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے سات سو پر ہیں اور ان میں سے دو پروں نے مغرب و مشرق کا پورا فاصلہ بھر رکھا ہے یہی وہ جبرئیل امین ہیں جو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر روز النور میں جاتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ میں سا جاتے ہیں۔ دیکھئے آپ عا و اعلیٰ میں اپنی جگہ پر بھی ہیں اور رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دل پیدا کیے ہیں جن کی تصدیق کرتے ہو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں

ایک شبہ کا جواب

یہ بات جس کے دل میں نہ آئے وہ اس پر بھی ایمان نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے پچھلے حصے میں ربوبی آسمان پر اتر آتا ہے

جبکہ آسمان پر۔ اور عرش پر ہے۔ کبھی اس کے دو کوئی چیز نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ہر چیز سے بلند و اعلیٰ ہے۔ اور بلندی اس کی ذاتی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرف کے دن اس کے بعد موقوف والوں سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کے حسب کے ہے۔ اے گا اور زمین اس کے نور سے روش ہو جائے گی۔ اسی طرح اس وقت یہاں سب زمین بچانی اور رست کی اور اسے پھیلا اور بچا کر ٹھیک ٹھیک کی اور مہلک کے لیے سے تیار کیا تھا اسی طرح قیامت کے دن آئے گا جب تمام زمین میں کوئی زندہ شخص باقی نہ رہے گا جیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کا رب زمین پر چلے پھرے گا۔ وہ شہر خوں پڑے ہوں گے۔ دیکھیں ایک وقت زمین پر بھی ہو گا اور عرش پر بھی۔

آمن الرسول بما أنزل الیہ من رب المومنین۔

مختلف رُوحوں کے اوصاف بھی مختلف ہوتے ہیں

یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ کثیف مفترق کے لحاظ سے رُوح میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی رُوح بڑی طاقت والی اور بہت بڑی ہے اور کوئی اس سے کم ہے۔ ایسے بڑی چھوٹی رُوح کا جو حال ہو گا وہ اس سے کم دن کا نہ ہو گا۔ تم دنیا میں بھی رُوحوں کے احکام میں بہت فرق دیکھتے ہو۔ ان کی حالتوں میں بھی اس کی تجزی و تفسیر میں اور ان کی اہم اور اعانت میں کتنا بڑا فرق محسوس کرتے ہو۔ پھر جو رُوح بدن کی قید سے اور اس کی آلائشوں سے آزاد ہو گئی اسے جو تصرف و قوت و ہمت و حوصلہ اور

سرعت پر دوازہ تعلق حاصل ہو گا وہ اس روح کو حاصل نہ ہو گا جو قید و محبس ہو۔ جسمانی آرائشوں میں تسخیری ہوئی ہو اور جسمانی رکاوٹوں سے گھری ہوئی ہو۔ مگر جب حالت قید میں روحوں کے احوال میں فرق ہے تو آراؤں کے بعد تو علیحدہ ہی حال ہوا گا۔ جب کہ ان میں ان کے قومی جمع ہوں گے اور انہی صلی حالت میں ہوں گی اور بلند حوصلے والی ہوں گی۔

روحوں کے حیرت انگیز کارنامے

مرنے کے بعد روح کے افعال کے بارے میں ہر طبقے کے لوگوں میں بے شمار خواب ہیں کہ ان سے ایسے ایسے پاک و بلند لہول لہول ظہور میں آئے ہیں جو جسم میں رو کر ظہور میں نہیں آ سکتے تھے۔ مثلاً حق تعالیٰ ایک یا دو یا چند روحوں بہت بڑے لشکر کو شکست دے دیتی ہیں اکثر اوقات لوگوں نے رحمۃ اللعالمین علیہ کو صبح حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے خواب میں دیکھا کہ ان کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دے دی۔ پھر اس کا ظہور بھی ہوا کہ بڑی دلی لشکر بہتے کمرور اور تھوڑے سے مسلمانوں سے شکست بھی کھا گیا۔

یہ حیران کن بات نہیں تو اور کیا ہے کہ دو مسلمان دوستوں کی رو میں خوب میں ملاقات کرتی ہیں جبکہ دونوں میں زیادہ سے زیادہ دوری ہوتی ہے کچھ روحوں کو دکھ بھی پہنچتا ہے اور پہچانتی بھی ہیں کہ ہم دوست ہیں جبکہ ان کی جسمانی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب دونوں کی جسمانی ملاقات ہوتی ہے تو جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ مومن کی رو میں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں۔ جبکہ کسی نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ اس روایت کو مروج بھی لائے ہیں۔

مکرّم و عظیم سے روایت ہے کہ ہند کی حالت میں اصل روح تو جسم ہی میں رہتی ہے (موت کی طرح بالکل آواز نہ نکلتی ہوئی) تاہم اس کی پرواز دور دور تک ہوتی ہے اور جب جسم میں آ جاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے جیسے سورج کی کرنیں جو سورج سے نکلتی ہیں اور زمین تک پہنچ جاتی ہیں اصل کرنیں تو سورج ہی میں ہیں تاہم ان کی پرواز دور دور تک پہنچتی ہیں۔

روح کس طرح اپنی روشنی پھیلاتی ہے؟

کچھ علماء سے روایت ہے کہ روح ہاک کی راہ سے اپنی روشنی پھیلاتی ہے لیکن اس کی سواہی جسم ہی ہوتا ہے۔ اگر پوری طرح سے نکل جائے تو انسان مر جائے۔ مثال کے طور پر اگر چراغ سے عقی نکال لی

جائے تو چراغ بالکل بجھ جاتا ہے۔ اس کے الٹ کر اگر چراغ میں بتی روشن ہے تو اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح روح فہد کی حالت میں ناک کی راہ سے پھیل کر دور دور تک گھوم آتی ہے اور مردوں کی روحوں سے بھی ملاقات کر آتی ہے۔ گرفتار شدہ جو خونہوں پر موکل ہے۔ اسے کوئی حقہ دکھاتا ہے اور یہ آدمی بیداری کی حالت ہو یا مرد بکھرا اور اپنی دھما ہوتا ہے۔ اور حالت بیداری میں کسی غلط بات کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہوتا تو جب اس کی طرف روح لوٹ کر آتی ہے تو روح اس کے دس میں وہ بات دل دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت کے مطابق دکھائی ہے لیکن اگر بے سمجھ دم کے میں آ جائے والا اور باطل پسند ہوتا ہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ اچھی یا بری بات دیکھتا ہے تو چونکہ اس نے کچھ شیطانی کرشمے اور غلط باتیں بھی سناہیں سیکھی ہیں، اس لیے بیداری پر ذہن میں صحیح صحیح خواب نہیں رہتا۔ کیونکہ صحیح و غلط میں گڑبڑ ہوگئی ہے اور قوت فیصلہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پریشان خواب کی تعبیر بتانے والے بھی قاصر رہتے ہیں۔ (ابن سعد)

اس سلسلے میں یہ بہترین قول ہے اور اس کا قائل ارواح و احکام ارواح کی معرفت و بصیرت وال ہے۔ ایک فصیح علم و حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر شیطانی باتیں کھیل کو کر یا گانا بجانا یا شبہات یا دیگر غلط باتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور انہیں قبول کر لیتا ہے اور وہ اس کے دل و دماغ میں بند جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں عقل کی باتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور صحیح و غلط میں پہچان نہیں کر سکتا۔ فہد میں بھی روحوں کی یہی حالت ہے۔ لیکن اجسام سے بالکل جدا ہونے کے بعد ارواح کو ان باطل عقیدوں و شبہات پر جو تعلقات اجسام کی حالت میں ان کا حصہ رہ چکے تھے۔ غائب ہونا ہے اور ان ارواحوں اور خواہشات پر کسی جو حاکم ہو گئے تھے اور ان اعمال پر بھی جن میں روح جسم کے ساتھ شریک رہی تھی برزخ کی شکل و رنگ اور تک و تدبیر ہے چونکہ پاکیزہ بلند حوصلہ اور صحیح پسند روح جھوٹ پسند نہیں ہوتی۔ اور نہ اس سے کبھی باتوں ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے صحیح عقائدات و علوم و معارف کی وجہ سے جو اس نے مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کر لیے ہیں اور اپنے بلند ارادوں اور پاکیزہ حوصلوں سے آگام پاتی ہے۔ یہی اصل اس کے لیے برزخ میں جنت کا باغیچہ اور اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتے ہیں۔

مومنوں کی روحیں اللہ کے پاس ہیں۔ تبصرہ

اس قول میں قرآن کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن میں ہے بل اہلۃ عند ربہم

یسود قلوب بلکہ اپنے رہا کے پاس مزد ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کے دلائل (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ اللعلین ﷺ نے فرمایا: مرے کے بعد روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہے لیس بدروح کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی ٹھیک کھولے جاتے اور وہیں سے پھینک دی جاتی ہے پھر وہ قبر میں آتی ہے۔ (احمد و صحیح)

(۲) ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مومن کی روح سے جب وہ جسم سے ہجر آتی ہے ملک سے بھی زیادہ پیادہ خوشبو لگتی ہے۔ پھر فرشتے اسے پہلے آسمان کے پاس لے کر پہنچتے ہیں۔ آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ ملائکہ بن ملائ ہیں اور ایسے اپنے عمل کیا کرنے تھے ان کے ٹھکانے مل جاتے ہیں یہ سن کر آسمان والے لالے لالے دے لے فرشتوں اور روح کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے روح لے لیتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے نکل کر اٹھا اس سے روح چڑھتی ہے اور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی چڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ فرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کافر کی روح بھی اول آسمان کے قریب تک چڑھتی ہے اور آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ بن ملائ ہیں اور ایسے اپنے عمل کیا کرنا تھا۔ فرشتے بیزار ہو کر اسے اٹے انھوں دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ نحت المریخی پہنچ دی جاتی ہے۔

(۳) حذیفہ بن یمانؓ کا بیان ہے کہ روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے جسم میں جانے کے انتظار میں ہیں۔ جب تک کہ دوسرے دو مردوں کے بعد ان میں مل جائے۔

(۴) ابن زبیرؓ کے نقل کے بعد ابن عمرؓ بیت اللہ میں جاتے ہیں۔ ابن زبیرؓ کی لاش لٹک رہی تھی۔ آپ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو تسلی اور تسلی دیتے تھے ہیں اور فرماتے ہیں صبر کریں اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کیجئے۔ یہ جسم کچھ نہیں۔ اصل رو میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ حضرت اسماءؓ جواب دیتی ہیں مجھے ہر طرح سے صبر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک اسرائیلی فاحشہ کو بطور ہدیہ کے پیش کیا گیا تھا۔ جب ان کے ساتھ لیا ہوا تو ہماری ہستی کیا ہے؟

(۵) ابان بن یاسف سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم کعبہ دیکھ کر بن عقیل بن خالد بن عمرہؓ اور دیگر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابن عباسؓ تشریف لائے۔ کعبہ بولے یہ

تمہارے ہی علیہ السلام کے بچا کے چنے آ رہے ہیں۔ آپ سے انہیں جگہ دیں۔ انہیں عباسؓ چنہ مگھلاور کہے گئے کہ میں نے تمام قرآن سمجھ لیا ہے اس چار جگہ کچھ میں نہیں آیا۔ وہ چار مقام مجھے سمجھ دیجئے۔ لیکن کیا ہے؟ عین کیا ہے؟ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ اور وہ جہاں مسکانا علیہ السلام نے اور میں کو بلند جگہ پر غدا لیا) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: علیین تو ساتواں آسمان ہے جس میں مومنوں کی روہیں ہیں اور کہیں ساتویں زمین کے نیچے والے طبقہ ہے۔ فانیوں کی روہیں انہیں کے علیہ السلام کے نیچے ہیں اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اور اس علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ میں روزانہ تمام اساتذہ کے اہمال کے برابر تمہارے مثل ہاتھ تانوں۔ آپ نے ایک فرشتے سے جواب کا درست تھا اور خواست کی کر ملک الموت سے کہیں کہ مجھے تھوڑی سی اور بہت دے دیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے اور فرشتہ آپ کو اپنی پیڑ پر غدا کر ڈالتا ہے جب چوتھے آسمان پر پہنچا ہے تو فرشتہ موت سے مذہب پھڑک جاتی ہے۔ انہیں آپ کا پیغام پہنچا ہے۔ فرشتہ موت پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے میری پیڑ پر میں فرشتہ موت کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر پہنچ کر دے۔ سدرۃ المنتہی ایک میری کا درست ہے جو غرض، لٹانے والے ملائکہ کے سوال پر ہے۔ لیکن فانیوں کے علم کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اسی وجہ سے اسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ (زیر پر ابنہ متعدد)

(۶) شہاک کا بیان ہے کہ قفس کئے جانے کے بعد مومن کی روح دنیوی آسمان تک چڑھاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آسمان کے سبز فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہی پہنچتی ہے۔ مولیٰ کیا گیا سدرۃ المنتہی کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوسر اس کے گئے نہیں بلکہ صحتا فرشتے کہتے ہیں کہ اسے رب یہ تیر بنوہ ظاہر ہے۔ جبکہ اللہ کو خبر ہے۔ پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ مہر شدہ دست و پیر بھیجتے ہے جو اسے خطاب سے پکار کر کہتی ہے۔ اسی کی طرف اس آیت (کلان محض لا یولوا الخ) ہرگز نہیں تھیں کے، عمل نائے علیین میں ہیں۔ جانے ہو طلبوں کیا ہے؟ ایک نگہی ہوئی تحریر ہے جس پر مقرب فرشتوں کی شہادت ثبت ہے۔ اس میں اشارہ ہے یہ قول جنت والے قول کے مخالف نہیں۔ کیونکہ جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی گوہر اس کے کائنات نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سہا سہا والا دیکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی روہیں اس کے پاس ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ وہ وہیں جنت میں جہاں چاہی ہیں کھاتی پھرتی ہیں۔

مومنوں کی روحیں جاہلیہ میں اور کافروں کی حضرموت کے کنوئیں برہوت میں
تبصرہ

بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ رُصیوں کا قوت ہے لیکن یہ عہد ہے کیونکہ اہل سنت کی ایک جماعت کا بھی یہی قوت ہے۔ صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی روحیں جاہلیہ میں ہیں۔ چنانچہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جاہلیہ میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں حضرموت کی شریلی زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں ایک دفعہ کعب سے دیکھا وہ ابن عمرؓ کے پاس جمع ہیں اور ان سے مسکن پوچھ رہے ہیں ایک شخص سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ مومنوں اور کافروں کی روحیں کہاں ہیں؟ آخر اس سے پوچھا تو فرمایا کہ جاہلیہ اور برہوت میں۔ (ابن مندہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں ہے کہ تمام زمین پر بہترین کھوں حرم اور بدترین کنوئیں برہوت ہے اور زمین کا بہترین عہد مکہ کا عہد ہے اور ہند کا وہ عہد ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تارے گئے تھے۔ یہ عہد سے تمہاری خوشبو آتی ہے اور بدترین عہد خوف ہے جو حضرموت میں ہے اور جہاں کافروں کی روحیں لٹائی جاتی ہیں۔ (ابن مندہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام زمین کی بدترین جگہ حضرموت کی وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں اور وہاں ایک کون ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں زمین کے کپڑے کوڑے جمع رہتے ہیں۔

ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ

ایک شخص کا یہاں ہے کہ میں نے وادی برہوت میں ایک رات گزاری۔ میں نے وہاں طرح طرح کی داریں نہیں جیسے لوگ پکار رہے ہیں سے دوسرے دوسرے کسی بل کتاب نے بتایا کہ دوسرے وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں پر مائل ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے حضرموت سے سنا کہتے تھے کہ وہاں کوئی شخص رات نہیں گزار سکتا۔ (ابن مندہ)

اگر جاہلیہ سے مراد تمثیل ہے کہ وہاں ایسی کھلی جگہ جمع ہیں جو پنی کش دگی اور ہوا کی پائیرگی میں جاہلیہ کے مانند تو خیر اور اگر خاص جاہلیہ کا نام مراد ہو تو اس کا علم شریعت ہی سے ہو سکتا ہے شاید ہوں سے اس کتاب سے یہ بات کی ہو۔

روحیں زمین میں رہتی ہیں جن کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے

تبصرہ

اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آیت یہ بھی مطلب ہے تو غلط ہے کیونکہ آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ اور اکثر علمائے تفسیر نے زمین سے زمین ہنت مراد لی ہے۔ ابن عباسؓ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ یہی قول صحیح ہے جس کی مثال سورہ نور کی آیت وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَمْوَالَهُمْ وَوَعْدَہٗ لَہُمْ کَانَ حَقًّا لِّہُمْ لَیْسَ بِہُمْ شَرٌّ فِیْ اللّٰہِ وَہُمْ فَرِحُوا بِہِیْہِ کہ وہ انہیں زمین پر حاکم بنا کر ہے گا جیسے اس نے ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیؓ نے فرمایا کہ دنیا کے شرق و مغرب میرے لیے اکٹھے کر دیئے گئے۔ جلد ہی میری امت کی حکومت ان ملکوں پر ہو جائے گی (جو جو ملک میرے لیے میٹھے گئے) بعض مفسرین کے نزدیک بیت المقدس کی زمین ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے نیک بندوں کو بتایا گیا مگر آیت اسی کے ساتھ خاتم نہیں ہے۔

مومنوں کی روحیں عیسین میں ہیں اور کافروں کی روحیں جحیمین میں

اگلے پچیسے صاف کا یہی قول ہے کہ رحمۃ اللعالمین علیہ کے اس قول السہم الرفیق الاعلیٰ اے اللہ بلند سا قیوس میں پہنچا میں اسی طرف اشارہ ہے اسی سلسلے میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور ابوسوی شعری رضی اللہ عنہ والی حدیث گزر چکی اور حدیث در بن عمر کا قول بھی گزر چکا۔ مزید رحمۃ اللعالمین علیہ کا یہ فرمان بھی گزر چکا کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے نیچے قدسوں میں سیرا کرتی ہیں۔ اور براہِ راست حدیث بھی گزر چکی۔ لیکن اس تمام دہل سے مروجہ کابجود ہوتے ہی ظہر نا غایت نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہیں رب کے آگے پیش کی جاتی ہیں۔ پھر وہ ان میں پنا فیصلہ فرما کر انہیں ان مسکن یا اہل جحیم میں سے لکھتا ہے۔ پھر روح سو بوجواب کے لیے قبر کی طرف لٹتی ہے۔ پھر جہاں اس کے ٹھکانہ کا فیصلہ ہوا ہے وہی کی طرف سوٹ آتی ہے یعنی مسکنوں کی روحیں حسب مراتب عیسین میں اور کافروں کی روحیں جحیمین میں ٹھہر جاتی ہیں۔

مومنوں کی روحوں کا زمزم کے کنویں میں اجماع سمجھنا غلط ہے

اس پر کتاب سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ اور نہ یہ کسی مستند اہل علم کا قول ہے۔ زمزم کے کنواں میں تمام مومنوں کی روحمیں آ بھی نہیں سکتیں بلکہ یہ قول بالکل سنت کے خلاف ہے۔ واضح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے۔ یہ قول تو جاہلیہ والے قول سے بھی گھٹیا ہے کیونکہ وہ فرارح جگہ تو ہے اور کنواں تو بالکل ٹھک ہوتا ہے۔

روحیں زمین والے برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں تبصرہ

یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ برزخ اس آذکو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں رکاوٹ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے کہ روحیں اس زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے۔ اور وہاں آ زاد ہیں۔ اس پوری زمین پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی مضبوط طاقت ور ہے کیونکہ روحیں دنیا تو چھوڑ چکی ہیں اور آخرت بھی آئی نہیں اس لیے آخرت میں بھی نہیں گھنسی بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی روحمیں کل برزخ میں ہیں جس میں آ امام ہی آرام اور انعام ہی انعام ہیں۔ اور کافروں کی روحمیں جگہ برزخ میں ہیں جہاں دکھ ہی دکھ ہے قرار یہاں اور عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے باوراء زندگی بعد الموت تک برزخ ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں روحوں کا اجتماع

تبصرہ

اس قول کی معراج والی حدیث تائید کرتی ہے۔ لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمارے ہی میں روحوں کے اجتماع کا ثبوت ہو بلکہ کچھ روحمیں آپ کے دائیں ہیں اور آپ سے چند سو سو تین مقامات پر ہیں اور کچھ دائیں اور پست و تاریک و تنگ مقامات میں ہیں۔ لیکن حزم فرماتے ہیں یہ برزخ دنیا کی آسمان کے پاس ہے۔ یعنی عناصر کی حدود سے ماوراء جگہ ہے۔ اور آسمان دنیا کے نیچے ہے۔ مگر ابن حزم بغیر دلیل کے بات کرنے والوں کی تو بکڑ کرتے ہیں لیکن خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ اس قول پر قرآن و حدیث سے کون سی دلیل ہے۔ ہم ان کے قول

پر بھی اٹھانے سے منع ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی رو میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بائیں لی جائیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی رو میں عرش کے سامنے میں ہیں۔ اور عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رو میں دائیں بائیں ہندی کی طرف اور بستی کی طرف میں نہ ہوں۔ دوسرے دعویٰ آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رو میں عرش کے ٹھہرنے کی جگہ علیحدہ نہیں ہیں نہ ہو۔ تیسرے آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ قرآن مجید کی بحثوں کی رو میں دیکھی تھیں بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف رو میں دیکھیں اور بائیں طرف بھی۔ جبکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اور ساتویں آسمان پر ہیں۔ لہذا وہ حق تعالیٰ کی رو میں کمال ہے بلکہ آسمان میں یہ رو میں بھی مرتبوں کے لحاظ سے بلند ہیں جبکہ بد بختوں کی رو میں بستی میں مراتب کے حساب سے پست ہیں۔

کیا اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے رو میں جہاں تھیں مرنے کے بعد وہی ان کا مقام ہے؟

یہ ابن حزم کا قول ہے اس کو اس پر ہے کہ رو میں اجسام سے پہلے مخلوق تھیں۔ لیکن اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ اکثریت کا مسلک یہ ہے کہ رو میں اجسام کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوئیں ان کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ جماع سے۔ یہ دعویٰ انہوں نے یا تو آجوں سے استنباط کیا ہے یا ضعیف حدیثوں سے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاِذَا عَلِمْنَا مِنْ هٰذَا شَيْءًا فَسَمَّيْنَاهُ بِمَا نَسَمَّيْنَاهُ**۔ آپ کے رب نے کیا نام رکھا انہوں نے کہا کیوں اس کی اولاد نکال اور انہیں انہی پر گواہ کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہیں دوسری جگہ فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ**۔ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا: **رَمَوْا كُوْنُكُمْ**۔ کہو کہ وہ چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ معلوم

ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روہیں (نفوس) اکٹھی پیدا کیں اسی طرح روحۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ روہیں جمع کیا ہوا ٹکڑے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے روہوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے تو وہ صورت و شکل والی مخلوق نہیں۔ اور صاحب عقل بھی نہیں اور انہی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے عہدہ کا حکم بھی نہیں ملا تھا۔ اور روہوں کو اجسام میں داخل بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت اجسام مٹی تھے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ امت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نسم استعمال کیا ہے جو وقت کے ساتھ تاخیر چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے جہاں چاہا بظہر ادیا۔ یعنی برزخ میں جس کی طرف موت کے بعد موت کر چلی جاتی ہیں۔ اس مسئلہ پر سیر حاصل تبصرہ اس سوال ”کیا جسم سے پہلے روہیں پیدا ہوئیں یا جسم کے ساتھ ساتھ؟“ میں آ رہا ہے۔ اس جگہ موضوع گفتگو یہ ہے کہ مرنے کے بعد روہیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ اینا حرام کا یہ کہنا کہ روہیں اس برزخ میں ٹھہرتی ہیں جس میں اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے تھیں اپنے عقیدے پر مبنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ روہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائرے میں ہی رہتی ہیں جیسا کہ روحۃ اللعالمین ﷺ نے اسی کی خبر دی ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ روہوں کا مستقر برزخ میں وہ مقام ہے جہاں عناصر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بغیر دلیل کے ہے۔ قرآن وحدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں اور نہ اہل اسلام کے عقائد کے مشابہ ہے۔ بلکہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روہوں کا مستقر عناصر سے اوپر جنت میں اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صدیق شہیدوں سے افضل ہیں۔ لہذا حالہ وہ بھی جنت میں ہیں۔ اور نہ لازم آئے گا کہ اکابر صحابہ کی روہیں جو آسمان دنیا کے نیچے ہوں اور ہمارے زمانے کے شہیدوں کی روہیں جنت میں ان سے اوپر ہوں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ محمد بن نصر مردی اسحاق بن راہویہ سے ملکی قول نقل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی پر تمام اہل علم اور مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ غلط ہے کیونکہ یہ اپنی کتاب ”کتاب اردو اہل بیت“ میں و ابا احمد ربیع مس بسی آدم۔ نسخہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ اجسام سے پہلے (پشت آدم علیہ السلام سے نکلی ہوئی روہوں سے) اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا۔ کی عزت سے اس حرم کا یہ دعویٰ کہ روہوں کا ٹھکانہ وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں کسی صورت سے بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اجسام سے پہلے روافع موجود تھیں۔ اس اثنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت روہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے ربوبیت کا اقرار کرایا اور پھر پشت آدم علیہ السلام میں لوٹا دیں۔

اگرچہ اس کی کمال عداوت و عطف کی ایک جماعت ہے لیکن صحیح قوس اس کے متضاد ہے جو مغربی بتایا جائے گا ابتداء اللہ کیونکہ اس مسئلہ کے جواب کی غرض میں یہ داخل نہیں کہ مدارج اجسام سے پہلے جس کا پیچھے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ رو میں پہلے تھیں تو یہ دھوئی کہاں سے ثابت ہو کہ روحوں کا ٹھکانہ دو مقام ہے جہاں حاضر ختم ہوتے ہیں اور موت سے پہلے بھی وہی اہل کا ٹھکانہ تھا۔

کیا اجسام کے ساتھ رو جس بھی فنا ہوتی ہیں؟

یہ ان کا عقیدہ ہے جو روحوں کو خواہش اجسام سے مانتے ہیں اور انہیں زندگی سمجھتے ہیں جیسے ابن باطلانی وغیرہ۔ لیکن ابو یوسف طواف کا قوس ہے لیکن انہوں نے روح کی حیات سے تعبیر نہیں کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کی موت سے دوسرے تمام اعضاء کی طرح روح بھی مر جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عرض دو زمانوں میں باقی نہیں رہتا۔ اسلئے ہر جہد لی کے بعد ایک نئی روح کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی زندگی کے قعوڑے سے زمانے میں انسان کی ہزاروں رو میں پیدا اور ختم ہوتی راتی ہیں اور ختم پر پچھلی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر چڑھنے اترنے اور قبر میں آنے جانے ملائکہ کے پکڑنے چھوڑنے و عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے اور جب جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت زندہ کر دیتا ہے۔ روحوں کا بالذات مستقل وجود نہیں مان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ زندگی محض دھجی کی ہڈی میں لونا کی جاتی ہے اور اسی کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے یہ ان کا قول ہے جن کو اپنی روحوں کا بھی علم نہیں دوسروں کی روحوں کا تو کیا ہوگا؟

یہ قول قرآن وحدیث اور اجماع کے خلاف ہے اور عقلی و فطری دلائل بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو نکلنے اور داخل ہونے کا اور لوٹ آنے کا حکم دیا ہے اور صحیح دلائل بتاتے ہیں کہ رو میں چڑھتی اتری اور پکڑی اور چھوڑی جاتی ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہ کبہ اور بات چیت کرتی ہیں۔ وہ چانی کے قعرے کی طرح جسم سے نکل آتی ہیں جتنا جہنم کے کفنوں میں لٹکی جاتی ہیں انہیں ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ ان سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے انہیں ایک آسمان کے ملائکہ دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں پھر وہ ملائکہ کے ساتھ زمین علی پر بھیج دی جاتی ہے۔ روح کو نکلنے وقت مرنے والے کی آنکھ دھجکتی ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مٹی تک پہنچ جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ مدارج کی آجس میں ملاقات اور ان میں باہمی تعارف بھی ہوتا ہے اور وہ ایک جہد جمع

کیا ہوا لشکر ہیں وغیرہ۔ یہ تمام دلائل مذکورہ بالا قول کی تردید کرتے ہیں۔ نیز شب معراج میں رحمۃ اللعالمین ﷺ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں رو میں دیکھیں۔ نیز آپ نے بتایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھانا چٹتا ہے اور شہیدوں کی رو میں بزر پرندوں کے پٹوں میں ہیں اور فرعون والوں کی رو میں پر مچ و شام آگ جلیں جاتی ہے کتنی نفس غلطی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں رو میں مانی جائیں اور مرنے کے بعد ایک روح بھی مذہب و ثواب کے لیے باقی نہ مانی جائے۔ یہ بات عقل و قدرت کے بھی خلاف ہے اور قرآن وحدیث کے بھی۔

کیا مرنے کے بعد روحوں کو ٹھہرنے کے لیے نئے اجسام ملتے ہیں؟

مسئلہ ستاخ

یہ مسئلہ جس قدر احادیث سے ثابت ہے سچ ہے خواہ اسے ستاخ سے تعبیر کر دیا نہ کر۔ فلاسفہ کا ستاخ کہ دنیا ختم نہ ہوگی اور رو میں مختلف اجسام میں یوں ہی آتی جاتی رہیں گی غلط ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ شہیدوں کی رو میں بزر پرندوں کے پٹوں میں رہتی ہیں جو عرش سے لٹکے ہوئے قدیلوں میں قیام کرتی (ٹھہرتی) ہیں۔ اور یہ قدیلیں بزر گھوسلوں کے ہیں۔ ان الفاظ سے اس کی وضاحت بھی آگئی ہے کہ اللہ نے ان کی رو میں بزر پرندوں کے پٹوں میں رکھی ہیں۔ رحمۃ اللعالمین ﷺ کے اس فرمان کے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھانا چٹتا ہے اور اطفال ہیں یا تو جسم کی طرح یہ پرندہ روح کی سواری ہے یہ حکم اکثر مومنوں اور شہیدوں کی روحوں کا ہے یا روح پرندے کی صورت میں ہے۔ یہ ابن حزم و ابن عبد البر کا کلام ہے اور اس پر تجربہ گزر چکا ہے۔

ابن حزم کا قول

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو چلتا پھرتا ہے یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور جاہلوں کے خیالوں کے مطابق نہیں مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح جنت میں پرندے کی طرح اڑتی پھرتی ہے یہ مطلب نہیں کہ پرندے کی شکل و صورت میں ہے۔ نرسہ میں تائید تانیث اسی طرح ہے جس طرح کوئی نفع عرب کسی سے کہتا ہے اہمیت کتبہ ہی فاس خففت بها آپ نے میرے گلو کی قدر نہیں کی۔ اس نے کہا تم نے کتاب موثنا دی ہے۔ کہنے لگا کیا کتاب کا دوسرا نام جنت نہیں ہے؟ اسی پر نرسہ کو تو اس کر لیا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رو میں بزر پرندوں کے پٹوں میں ہیں (یہ

ان قدیوں کی صفت ہے جن میں وہ سیرا کرتی ہیں اور ایک ہی حدیث ہے۔

ابن حزم کے قول پر تبصرہ

ابن حزم کی یہ بات لفظی لحاظ سے بھی غلط ہے اور معنوی لحاظ سے بھی کیونکہ نسمة المومن طائر
یعلق فی شجر الجنة اور ارواح الشهداء فی حواصل طیر خضر و قنفذ ہیں۔
تاریخ کی پہلی حدیث میں تو گنجائش ہے مگر دوسری حدیث میں کسی صورت سے بھی نہیں۔ دوسری
حدیث کے ایک لفظ میں حواصل کے بجائے جوف ہے اور ایک لفظ میں خضر کے بجائے ہیں۔
آپؐ نے یہ بھی بتایا کہ وہ پرندے جنت میں چھتے بھرتے ہیں اس کے بچوں سے کھاتے پیتے ہیں اور اس
کی عمروں سے پانی پیتے ہیں۔ بھر عرش کے نیچے قدیوں میں آرام کرتے ہیں جو ان کے لیے منزل
مکھولوں کے ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ ان پرندوں کے پونے قدیوں کی صفت ہے غلط ہے۔ بلکہ یہ
قدیہیں ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں۔ اس حدیث میں تین باتوں کی وضاحت ہے۔ روحوں کی ان
سب پرندوں کی جن کے پھولوں میں روہیں ہیں اور قدیوں کی جو ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں۔ قدیہیں
عرش کے نیچے ہیں جو چلتی بھرتی نہیں اور پرندے چلتے بھرتے ہیں۔ اور وہیں پرندوں کے چٹوں میں
ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اگر روح کو برہ راست پرندہ ہی مان لیا جائے اور پرندے کا جسم اس کی سوری نہ مانی جائے تو کیا
خرابی ہے۔ بلکہ اس کی قرآن وحدیث سے تائید بھی ہوتی ہے فرمایا: فی اسی صورۃ ماساء
و کھک۔ اللہ نے تجھے جس صورت سے چاہا بنا دیا۔ حدیث کے ایک لفظ میں ہے ان کی روہیں ہیز
پرندوں کی طرح ہیں۔ ابن حزم نے بھی یہی کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں
لیکن صحیح مسلم کی روایت میں فی اسی اجواف طیر خضر ہے۔ یعنی روہیں ہیز پرندوں کے چٹوں میں
ہیں۔ شہدائے احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی روہیں ہیز
پرندوں کے چٹوں میں رکھی ہیں۔ (ابن ابی شیبہ) کعب والی حدیث میں ہے کہ شہدائے احد کی روہیں ہیز
پرندوں میں ہیں۔ (سنن ابی داؤد) معلوم ہوا کہ پرندے روحوں کی سواریاں ہیں اس میں کوئی خرابی
نہیں۔ اس کے سامنے سے کوئی آئین شریعت غلط ہوتا ہے۔ اور نہ حدیث و قرآن کی مخالفت لازم آتی

ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی خاطر و عمارت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے جو جسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کئے تھے ان کے بدلے انہیں ان سے اچھے جسم عطا فرما دیئے۔ جو ان کی رگوں کی سواری کا کام دیں۔ تاکہ ان کے ساتھ وہ جنتی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں پھر قیامت کے دن ان کی رگوں میں دبیوی جسموں میں لڑائی کا ٹکڑی لگی۔

تناخ کاشر

اس سے کسی کو تباخ کا شہ نہ ہوا اگر اسے تباخ سے تعبیر بھی کر لو تو یہ وہ تباخ نہیں ہے جس کے کافرو بے دین قاتل ہیں بلکہ یہ مفہوم صحیح و درست حدیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے وہم تباخ سے باطل نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات و ۳۷ صفاتی کے جو حقائق عقلی و نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں اور جن کو نہ ماننے والے ترکیب و تخیل کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی محنتوں سے محفل کرنے والوں کی باتوں سے مرعوب ہو کر ان سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عقلی و نقلی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ثابت ہوتے ہیں مثلاً اپنی مشیت سے کلام کرنا روزِ رزیت کو نبوی آسمان پر اترا آنا اور یہ کہ وہ قیامت کے دن فیصلوں کے لیے بندوں میں آئے گا برحق ہیں۔ اگر کوئی انہیں طول سے تعبیر کرے تو کرنے والا اسی طرح عقلی و نقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے لوہے ہونا۔ ان سے الگ ہونا۔ عرش پر بیٹھنا۔ ٹانگیں اور روجوں کا اس کی طرف چڑھنا۔ اترا نا اور اس کی طرف پاکیزہ کھوں کا چڑھنا۔ روح و انعامین علیہ السلام کا معراج میں اللہ کے پاس جانا اس سے قریب ہونا دونوں میں وہ جگہ اس سے بھی کم کھوں کا قاصدہ جانا ساری باتیں سچی ہیں۔ جمیع نے اس ذر سے کہ وہ حیرت و حیرت اور حیرت کا اظہار دیں گے ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام احمد کا فرمان ہے کہ کسی معترض کے ذر سے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی منت کا انکار نہیں کر سکتے۔ بدھتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کو اور ان کے اقوال کو ایسے القاب سے تعبیر کیا کرتے ہیں جن سے جاہل نفرت کریں۔ مثلاً انہیں مشرک ترکیب اور تخیل کے نام سے پکارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے عرش کا نام خیر و جہت رکھا ہے تاکہ اس راہ سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لاپرواہی اور عرش کے لاپرواہی سے بچ سکیں۔ جیسے رافضی صحابہؓ سے محبت کرنے والوں کو ناموسی سے اور قدریہ مجوسہ ثقہ سے مانعہ کو جبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ القاب کچھ نہیں اصل حقائق ہیں۔ جبکہ یہ حقیقت ثابت ہونے کے بعد کہ شہداء کی رو میں ہتر ہندوں میں ہیں مگر کوئی اسے متنازعہ کہنے لگے تو اس لفظ کا رخ سے اس معنی کی

حقیقت غلط نہیں ہوگی۔

باطل تنازع

باطل تنازع وہ ہے جس کے ٹھکانے ہیں اور جو زندگی بعد الموت نہیں مانتے۔ جن کے قاصد خیال میں زمین اجسام سے جدا ہو کر اپنے اپنے احوال کے مطابق حیوانات زمین کے کپڑے کوڑے اور پرندوں کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اور اسی چکر میں رہتی ہیں۔ یہی ان کا مذاب و ثواب ہے اور اس چکر سے انہیں کبھی نہایت نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے گمان میں دنیا کا چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی بعد الموت کچھ نہیں کیونکہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہی وہ باطل تنازع ہے جو تمام انبیاء کی حقیقت (زندگی بعد الموت) کے خلاف ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا انکار کرنا ہے۔ اس گمراہ فرقہ کے نزدیک روحوں کا مستقر جسم سے جدا ہونے کے بعد مناسب حیوانوں کے اجسام ہیں۔ یہ انتہائی گھٹا و نا اور غلط قول ہے۔ اسی کے قریب قریب ان کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ جسموں کی طرح روحیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عذاب و ثواب جسم کے اجزاء پر یا کسی جزو پر ہوتا ہے خواہ وہ ریڑھ کی کھجلی ہڈی ہو یا کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ اسی میں خواہ زندگی لوٹا کر یا زندگی لوٹائے بغیر ہی احساس لذت و الم پیدا فرماتا ہے ان لوگوں کے گمان میں بزرخ میں عذاب و ثواب فقط جسم پر ہے۔ برعکاس ان کے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بزرخ جسم میں کسی صورت سے بھی نہیں لوہلی جاتی اور نہ جسم سے اس کا تعلق رہتا ہے اور عذاب و ثواب فقط روح پر ہوتا ہے صحیح و حوالہ حدیثیں دونوں باتیں غلط بتاتی ہیں۔ اور خیر و بری ہیں کہ عذاب و ثواب جسم و روح دونوں پر ہے خواہ اسے کہیں ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔

ارواح کے مستقر کے بارے میں قول مرئج

روح کے مستقر کے بارے میں بہت سے اقوال اور ان کی دلیل بیان کی گئی ہیں لیکن ان سب میں ادایت کس قول کو ہے؟ کہ مسلمان اس کا عقیدہ رکھیں۔ نئے بزرخ میں روحوں کے حسب مراتب مستقر ہیں کچھ روحوں کا ٹھکانہ اعلیٰ میں اعلیٰ صحن میں ہے جیسے ارواح انبیاء کا مستقر۔ پھر انبیاء کے ٹھکانے میں بھی حسب مراتب فرق ہے۔ جیسا کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے معراج میں انبیاء کو دیکھا۔ کچھ ارواح کے ٹھکانے سبز پرندوں کے پونوں میں ہے جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ سفیدوں کی روحیں ہیں۔ سب کی نہیں۔ کیونکہ کچھ کی روحوں کو قرص وغیرہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جانے دیا جاتا۔ جیسا کہ سند میں ہے کہ کسی نے رحمۃ اللعالمین ﷺ سے پوچھا اگر میں اللہ تعالیٰ کی

رہ میں قفل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا: جنت۔ پھر جب اس نے بیٹھ مولا کی تو فرمایا سوے اس شہید کے جس کے بارے میں ابھی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے۔ کثرتِ رحمت۔ جنت پر روک دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے کچھ روک میں بند رہتی ہیں جیسا کہ چار والے کی حدیث میں ہے کہ کسی نے چار چرائی تھی۔ پھر شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اسے خست والا سمجھ مگر رحمتِ سبحانہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! اس نے جو چار چرائی تھی وہ آگ میں کر اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔ کچھ روحوں کا ٹھکانہ بابِ جنت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباسؓ والی حدیث میں ہے کہ شہداء جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر سڑگند میں ہیں۔ جن سے ان کی روئی صبح و شام ان کے پاس آتی ہے۔ (احمد)

اس کے مخالف جعفر بن ابی طالب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھوں کے بدلے دو پروے دیے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کی رو میں زمینِ حیا میں محبوس رہتی ہیں۔ ان کی طاء الاصل تک پہنچ نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سعلی اور ادنیٰ رو میں ہیں آسمانی روحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جیسے دنیا میں اس دونوں قسموں کی روحوں کا اجتماع نہ تھا۔ جسے دنیا میں رب کی معرفت و محبت اس کا ذکر و تقرب اور اس سے انیسیت حاصل نہ ہو سکی۔ بلکہ خواہشوں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا اس کی روح جسم سے جدا ہو کر بھی اسی قسم کی ارواح کے ساتھ رہے گی جیسے بلند حوضِ غنیمت کی روح جو دنیا میں اللہ کی محبت و تقرب اور انیسیت کی بات میں ڈوبا ہوا تھا جسم سے جدا ہو کر بھی اپنے مناسب ارواحِ ملو یہ کے ساتھ رہتی ہے جبکہ قیامت کے دن بھی اور عالمِ برزخ میں بھی انسان اسی کے ساتھ ساتھ ہے جس سے اسے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ برزخ میں اور قیامت کے دن مناسب روحوں کو مادیات ہے۔ جیسا کہ حدیث میں گزر چکا۔ یعنی پاکیزہ رو میں پاکیزہ روحوں کے ساتھ رہتی ہیں اور گندہ رو میں گندہ روحوں کے ساتھ۔

کچھ نہ مردوں اور عورتوں کی رو میں خود میں رہتی ہیں۔ کچھ رو میں خونِ وطن نہر میں حیرتی ہیں۔ اور ان کے منہ میں جگر ٹھونسے جاتے ہیں۔ بہر حال روحوں کا ایک ٹھکانا نہیں ہے۔ علوی رحمت اعلیٰ علیہم میں ہیں اور سعلی رو میں زمین سے آگے نہیں بڑھتیں۔ اگر تمہیں آثار میں وسیع معصومات درخیش سے تو دیکھیں تمہارے سامنے ہیں۔ آثارِ مجید میں تعارض نہ کچھ ٹھیکہ تمام آثار صحیح ہیں۔ اور یک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور احکامِ ارواح کی معرفت پر بھی عبور حاصل ہوتا چاہیے۔

ارواح کا اجسام پر قیاس قیاس مع الفارق ہے

ارواح کا اجسام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہیں ہمت میں ہونے کے باوجود آسمان پر بھی ہیں اور قبر کے پاس بھی ہیں۔ قبر والے جسم میں بھی ہیں۔ یہ اتنے جڑے سننے میں انتہائی تیز و قرار ہیں۔ روحیں آرزو بھی ہیں قید بھی ہیں بلند فی الواقع بھی ہیں اور پستی و علیٰ بھی۔ انہیں بدن سے جدا ہونے کے بعد صحت و بیماری و برکت و دکھ بدنی حالت اقصا سے کہیں زیادہ پہنچتا ہے۔ لکن کا حال جنہیں سے اور پیدا ہونے کے بعد بچے سے ملتا ہوتا ہے۔

روحوں کے چار گھر ہیں

روحوں کے چار گھر ہیں اور ہر واقع گھر ہر سابق گھر سے بڑا ہے۔ پہلا گھر ماں کا پیٹ ہے جو مکہ و مدینہ تک تاریک اور تین تین اندھیروں سے گھرا ہوا ہے اور دوسرا گھر دنیا ہے جہاں انسان تنگی و برائی اور سعادت و شقاوت کی تکلیفی کرتا ہے۔ اور ان کے وجوہات حاصل کرتا ہے۔ تیسرا گھر برزخ ہے جو دنیا سے کھلا اور بہت بڑا ہے بلکہ ان دونوں کی نسبت وہی ہے جو پہلے دو گھروں میں تھی۔ چوتھا گھر آخرت ہے۔ یعنی بستیا جہنم۔ اے کوئی گھر نہیں۔

اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کو یک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرتا ہوا آخری گھر (آخرت) میں لے آتا ہے۔ جس کے لیے دوپہر کیا کیا تھا۔ اور جس کی پیدائش سے غرض اس گھر کی شقاوت و سعادت کا حصول تھا۔ ہر گھر کے حالات و احکام جدا گانہ ہیں۔ مہارک ہیں وہ جو دنیا میں آکر سعادت کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور شقاوت کے کانٹوں سے دامن پھیلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ توحید اجاب رسولؐ اور خدایات سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا شریعت کی باتیں سچی ہیں اور اس کے خلاف ہر بات جھوٹی ہے۔

سوال و جواب حصہ

مردوں کی روحوں کو زندوں کے کسی عمل سے فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟

تمام فقہاء محدث اور علمائے تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ مردوں کو زندوں سے دو طریقوں سے فائدہ پہنچتا ہے ایک صورت کا تو خود مردہ حالت حیات میں جب تھا۔ دوسری صورت دعا استغفار صدقہ حج وغیرہ ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کس کا ثواب پہنچتا ہے یا فرج کا بھی۔ جمہور کے نزدیک نفس عمل کا ثواب پہنچتا ہے اور کچھ حنفیہ کے نزدیک فرج کا بھی۔ جسمانی عبادت (لہذا روزہ ذکر ہفتہ وغیرہ) کے ثواب کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

اکثر سلف و امام احمدؒ کے نزدیک ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یہی قول امام ابو حنیفہؒ کے کچھ اصحاب کا بھی ہے۔ امام احمدؒ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل مثال کے طور پر نماز پڑھے یا صدقہ کرے یا کوئی اور نیک عمل کرے اور اس کا نصف ثواب اپنے والد کو یا والدہ کو بخش دے تو فرمایا مردے کو ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ نیز فرمایا کہ زمین باریت الگ سی اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دعا مانگو کہ اے اللہ ان کا ثواب مردوں کو پہنچا دے۔ البتہ امام شافعیؒ اور ماہا مالکؒ اور امام حنفیہ علیہم السلام کے نزدیک نہیں پہنچتا

بعض اہل کلام بدعتیوں کے نزدیک کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا

بعض متکلم بدعتی کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے نہ نہ کسی اور عمل کا (مگر حج حدیثوں کی رو سے یہ بالکل غلط ہے) پہلی صورت کی رو سے ثواب پہنچنے کی یہل رحمۃ اللعالمین علیہ کا یہ فرمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے۔ بلکہ نیک اعمال باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں، انہی بدعتیوں (مسلم)

اس حدیث میں ان تین اعمال کا استثناء بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے کی عمل ہیں۔ کیونکہ وہی ان کی جہنم بنا تھا۔

(۲) مرنے کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں، اور عمل میں سے اس عمل کا اجر ملتا ہے جسے وہ دوسروں کو سکھائی۔ اور لوگوں میں سے بھلا دیا یا نیک، یا پھوڑ گیا جو اس کے بے دعائیں مانگتی رہتی ہے یا قرآن و روایت میں چھوڑ گیا یا مسجد بنا گیا یا مسافر خانہ بنایا یا نہر جاری کر گیا (دوسرے جہاد جاری) جسے حالت صحت میں بنے ہاتھ سے کر گیا۔ ان اعمال کا ثواب مرنے کے بعد اسے پہنچتا ہے گا۔ (ابن ماجہ)

(۳) جو شخص اسلام میں کوئی اچھا رواج ڈالے یا اس کا ثواب سے ملے گا اور اس کے بعد تو عمل کرنے والوں کو ثواب بھی ملے گا۔ اور عمل کرے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی حال ہر کام کا ہے (مسلم)۔ یہی مفہیم متعدد صحیح و حسن احادیث سے ثابت ہے۔

(۴) رسالت کے عہد میں کسی نے لوگوں سے کچھ مانگا۔ کسی نے سے دیا نہیں بلکہ ایک شخص نے اسے کچھ دیا۔ اس کی دیکھ دیکھی لوگوں نے دیا۔ (مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم ہے)۔ (احمد)

(۵) جو قیامت تک بدعت بن جائے گا اس کے خون میں قتل بھی حرام و حلال ہے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل دیا۔ یہ تمام معلوم ہوا کہ جب عذاب میں جو عہد بنے یہ بات ہے تو ثواب میں جو نفل ہے ہر درجہ الٹی ہوگی۔

دوسری صورت کے دلائل

(۱) وَالْغَنَجِ جَاءَ وَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَلْزَمُونَ الْبَيْعَ اور ان کے بعد آنے والے نہیں جانتے ہیں کہ اسے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے ایمان میں مہلت کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کے حق میں دے دیں، انھیں والوں کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو زمرہ کی وعادوں سے نفع پہنچتا ہے اس کے بعد پہلوں نے ایمان، ایمان کی سنت نکالی تھی اور دیکھو کہ اس لیے عہد بنے تھے کہ پچھلے ان کے نقص قدم پر آسانی سے چنے گئے اس لیے دوجہ بن گئے اس صورت میں یہ پہلی صورت بن جائے گی۔ لیکن چونکہ جہاد کی نذر میں مردے کے لیے عار مانگی جاتی ہے، وراثت کا اس پر اجازت ہے کہ اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دعا کا فائدہ پہنچتی ہے۔

(۲) اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﷺ نے فرمایا مردے کے لیے دعا کرو تو غصوں سے مرو۔ (سنن)

(۳) رحۃ اللعالمین علیہ السلام نے ایک جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی۔ میں نے یہ دعا یاد کر لی اللھم اغفرلہ و ارحمہ الخ اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم کر اسے عافیت دے اس سے درگزر کر اس کی عزت دلی خاطر فرما۔ اس کی قبر وسیع فرما اس کے گناہ پانی برف اور دلوں سے دھو دے اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اسے اس گھر سے بہتر گھر گھر والوں سے بہتر گھر والے اور جزیرے سے بہتر جزیرہ اعلان فرما اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچا۔ (مسلم)

(۴) آپ ﷺ نے ایک جنازے پر یہ دعا مانگی للھم ان فلان بن فلان الخ اے اللہ فلان بن فلان تیری حفاظت میں ہے تیرے پیاروں سے وابستہ ہے اسے قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا تیرا وعدہ سچا ہے قلم اسے بخش دے۔ اس پر رحم فرما واقعی تو بڑا ہی مہربان اور انتہائی بخشنے والا ہے۔ (سنن) اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بلکہ میرے پر نامزد ہوتے کا بھی مقصد ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے اسے فائدہ پہنچے۔ اسی طرح دفن کے بعد دعا کا بھی مقصد ہے۔ چنانچہ رحۃ اللعالمین علیہ السلام نے دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اپنے بھائی کے لیے، حکام کی دعا مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے اسی طرح قبروں کی زیارت کے وقت مردوں کے لیے دعائیں مانگنے کا بھی مقصد ہے۔ چنانچہ قبرستان میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے السلام علیکم یا اہل الدہار اے اس دیار کے مسکنو اور مومنو اتم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اچے اور تمہارے لیے عافیت کے طلب گار ہیں۔ (مسلم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بوجہ مردوں کے لیے کس طرح مغفرت کی دعا جانے؟ فرمایا: یوں کہو اے اس دیار کے مومنو اور مسکنو اتم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم میں سے آگے جو بخشنے والوں پر بھی رحم فرمائے اور پیچھے رہنے والوں پر بھی۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ (مسلم)

ایک مرتبہ رحۃ اللعالمین علیہ السلام نے کچھ رات میں حنت کتب میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے مومنوں کے گھر میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو تم سے جو وعدہ تھا وہ تم نے وکیل یا کل قیامت بھی آ رہا ہے۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اے اللہ الطبیح الفرد والوں کو بخش دے۔ (مسلم)

اسی طرح رحۃ اللعالمین علیہ السلام نے مردوں کے لیے خود بھی دعائیں مانگی ہیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں نیز صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام اور ہر زمانے کے مسلمان مردوں کے لیے دعائیں مانگتے چلے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے

کہ روزِ اورچہ کیوں بلند ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ تمہاری لہ لہاؤں کی دعاؤں کی وجہ سے۔

مردوں کو صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے

ایک شخص نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے آ کر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وصیت نہ کر سکیں اگر انہیں میرے خیال میں بات کرنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ فرمایا: ”ہاں“ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا: ”ہاں“ بولے تو اچھا میں آپ کو گواہ بنانا ہوں کہ میں نے آپ باغ (خزاف) ان کی طرف سے صدقہ میں دے دیا۔ (بخاری)

ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے والد فوت ہو گئے۔ انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی۔ کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے؟ فرمایا: ”ہاں“ (مسلم)

حضرت سعدؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ فوت ہو گئیں اب ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: پانی آخر آپ ﷺ نے کواں تیار کر دیا، اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخش دیا۔ (سنن احمد) عاص بن وائل نے جاہلیت میں سواؤں کی قربانی کی مسجد بنائی تھی۔ اس کے بیچے ہشام نے اس کی طرف سے ۵۵ اونٹوں کی قربانی کر دی تھی۔ عمرو نے اس بارے میں رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا فرمایا: مگر تمہارا باپ تو حید کا اقرار کر لیتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے، اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا ثواب ملتا۔ (احمد)

روزوں کا ثواب بھی مردوں کی روحوں کو ملتا ہے

رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا اگر کسی پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا دلی روزہ رکھ لے۔ (بخاری و مسلم)

ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ فرمایا: ”ہاں“ اللہ کا قرض تو بدرجہ اولیٰ ادا کیا جائے۔ (بخاری) ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ اس پر سنت کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں پر اگر قرض ہوتا تو تم اسے ادا کر دیتی تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ بولی ”ہاں“ فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لے۔ (بخاری)

علیہا) حضرت بریدہؓ کا بیان ہے کہ میں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا ہوا تھا کہ اس نے میں آپ سے ایک عورت نے آکر کہا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں رمدگی میں ایک لوطی صدقہ میں دی تھی۔ فرمایا تمہیں ثواب مل گیا اور میراث سے بھر دو تمہاری طرف لوٹ آئی۔ بولی ان پر ایک ماہ کے روزے تھے۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھوں؟ فرمایا: ”ہاں“ رکھو۔ بولی انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج بھی کروں فرمایا: ”ہاں“ حج بھی کرو۔ (مسلم)

ایک عورت نے کشتی میں مبتلا ہو کر اللہ نے اس پر رحم فرمایا۔ مگر روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گئی اس کی بیٹی یا بس۔ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھا۔ اس نے نہیں جس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ (سنن احمد)

روزوں کے بدلے (کھانا کھانے) کا ثواب بھی مردوں کو پہنچتا ہے

روزوں کے بدلے (کھانا کھانے) کا ثواب بھی مردوں کی روح کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روز کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے۔ (ترمذی ابن ماجہ)

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ اسی سند سے مرفوع ہے ابو سعید بن عمرؓ کا قول ہے۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ جو شخص رمضان میں چار ہونے کی جہر سے روزے نہ رکھ سکے تو کھانا کھلا دے۔ اب اس کے ذمہ قضا نہیں پورا اگر روزوں کی سنت مان لے تو اس کی طرف سے اس کے دونوں روزے رکھائیں۔

حج کا ثواب مردوں کو بھی ملتا ہے

ایک جنتی عورت نے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا میری والدہ حج کرنے کی سنت مانتی تھی۔ لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا: کر لو۔ بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوں تو کیا تم سے ادا کرو؟ میں نے فرمایا اللہ کا قرض صحت میں ادا کروں گا۔ کہہ دو کہ اللہ کا قرض صحت میں ادا کرنا چاہیے۔ حضرت بریدہؓ والی حدیث میں اس طے کرنے کی گنجائش ہے۔

سنان بن مسعودؓ جنتی کی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ فوت ہو گئیں انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ کیا اس کی طرف سے میرے حج کرنا انہیں کافی ہوگا۔ فرمایا: ”ہاں“ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا ان کی طرف سے ادا نہیں ہوتا؟ (نسائی)

ایک عورت نے پوچھا کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا اس نے حج نہیں کیا تھا۔ فرمایا: اس کی طرف سے تم حج

کر آؤ۔ یہی مسئلہ ایک شخص نے اپنے والد کے سلسلے میں پوچھا فرمایا: تمہارے والد پر گز قرض ہوتا تو کیا تم اسے ”کر دیتے۔ بولے ”باب“ مرد، یہ خدا کا قرض تو بدرجہ اولیٰ اور کرنا چاہیے

مردوں کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے

تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ اگر مردے کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے اگرچہ اپنی شخص ہی ادا کر دے۔ یا اس کے غیر ذاتی مال میں سے ادا کیا جائے۔ ابوقت و اولیٰ حدیث میں ہے کہ مردے کی طرف سے دوا یا داروں کے حوائج تک گئے تھے جب انہوں نے ادا کر دیئے تو آپ نے فرمایا: اب اسے سکون ملا ہے۔

زندہ اگر مردے کو اپنا حق معاف کر دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے

اس پر بھی سب متفق ہیں کہ جب کسی مردہ شخص کا مردے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے معاف کر دے تو وہ حق مردے سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی معافی سے قائمہ پہنچتا ہے۔ جیسے زمرہ شخص کو معاف کرتے سے حق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نفس و ابدان سے زمرہ شخص کو معاف کرنے سے حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ اس کی اولاد بھی ہاں تک بھی باقی ہے۔ (اگر وہ سوانی قبول نہ کرے) تو مردے کی طرف سے بدرجہ اولیٰ معافی سے حق ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ مردے کرنے پر قادر نہیں۔ پھر جب مردوں کو زعموں کی معافی کا قائمہ پہنچتا ہے تو ان کے حقوق اور ہدیوں کا بھی قائمہ پہنچتا ہے کیونکہ داروں و حواتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ عمل کا ثواب دینے والے کا حق ہے۔ جب وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے دینے بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو اس بھی ایسا چاہتا ہے کیونکہ مومن کا ثواب عال کا حق ہے۔ اگر مال اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہبہ کر دے تو کوئی رکاوٹ ہے جیسے زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں اسی طرح مردے کے بعد رکاوٹ نہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے کا بھی ثواب مردے کو ملتا ہے حالانکہ روزہ صرف حیات سے درمحل نہیں اور نیت سے۔ جس کا قتل دل سے ہوتا ہے جس کا طمس سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرأت کا بھی بطریق اولیٰ ثواب ملتا ہے جو عمل زبان کا ہے اور جسے کان سنتے اور آنکھیں دیکھتیں ہیں۔ یعنی روزہ صرف نیت سے ادا رکھانے پر ہی صحبت سے چلتا ہے جب مردے کو اللہ نے روزے کا ثواب پہنچا دیا تو قرأت کا جو عمل اور نیت دونوں سے ہے بلکہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بدرجہ اولیٰ پہنچا دے گا۔ یعنی روزے کے ثواب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمام مسلمان عہدوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہی طرح صدقے کا ثواب بتا کر اشارہ

کیا کہ تمام مال عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے درج کا ثواب بنا کر اشارہ کیا کہ تمام جسمانی و مالی دونوں نیکیوں کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ (جسمانی، مالی اور ملی جملی نیکیوں) تینوں قسموں کا ثواب نص اور قیاس سے ثابت ہوگا۔

ایصال ثواب نہ ماننے والوں کی دلیلیں

مردوں کے لیے ایصالِ ثواب سناٹے والوں کی دہلیز

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے انسان! ماضی، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنی کوشش سے کیا۔ (۲) ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۳) لہا ما كسبت و علیہا ما اكسبت، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہے جو اس نے حاصل کیا۔

(۴) صدقہ چار یہ والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے کو انھیں اعمال کا ثواب ملتا ہے جن کا وہ زندگی میں سبب بن چکا ہے۔ یہی بات حضرت بڑھریؓ والی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت انسؓ والی حدیث میں ہے قبر میں سات عمل کا ثواب ملتا ہے کسی کو ظلم سمجھا گیا ہو نہ رکھ دیا گیا ہو کنواں جو انھیں ہو نہ کھجور کا درخت لگایا ہو مسجد تعمیر کی ہو قرآن چھوڑ دیا ہو صاع اودا چھوڑ دیا ہو جو بعد از مرگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ درج ۱۰ سات اعمال کے علاوہ مردے کو ثواب نہیں پہنچتا۔

دوسرے حصے میں معنی ہو جاتا ہے کہ جس میں جہنم کا حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ لازمی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ عمل ثواب و جب نہیں کرتے بلکہ ثواب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر بندہ صرف فضل پر کیسے حوالہ دے سکتا ہے۔ جو نقد پر واجب نہیں۔ اگر چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ مثال کے طور پر کوئی فقیر کسی کو کچھ پیسہ کرے اور ایسے شخص کا حوالہ دے دے جس سے صدقہ سننے کی توقع ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا پیسہ بے کار ہے کیونکہ جس کا حوالہ دیا ہے اس پر دینا واجب نہیں چاہے وہ دے یا نہ دے۔ لہذا اسی قسم کا یہ اور بدیدہ درست نہیں جیسے اس چیز کا بدیدہ درست نہیں جس کے ملنے کی ہوشیاری سے توقع ہے اور یقین نہیں۔ اس کے علاوہ سبب ثواب کا ایسا نہ کر دے۔ جبکہ وہ قربانی عبادات کے ذریعہ ہو۔ جیسے نفس ثواب جو عبادتوں کی غایت سے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہو۔ اسی طرح امام احمدؒ نے بھونٹا کے پہلی صف سے پیچھے ہٹنے کو مکروہ کہا ہے۔ کیونکہ اس میں سبب ثواب سے اعراض ہے۔ امام احمدؒ سے اس سلسلے میں جو چھاپا گیا جو پہلی صف سے پیچھے ہٹ کر جی تک بیٹے و مد کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا صحیح نہیں۔

اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں ہیں۔ کہ وہ والد کے ساتھ کرتا ہے نیز گریٹ کو بد یہ جائز ہو تو پھر زندہ کو بد و مردہ اولیٰ جائز ہو گا۔ اور ثواب کا انتساب لازم آئے گا۔ نیز گریہ جائز ہو تو دھتہل وغیرہ بھی جائز ہو گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ ہو تو اپنے لیے عمل کرنے کے بعد مدیہ صحیح ہوگا۔ سکہ تم کہتے ہو کہ فضل کے انتساب کے بد یہ کی سنت کرے۔ نہ مردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ حسب اصل ثواب جائز ہے تو فضل کے بعد اور فضل سے پہلے نہایت کرنے میں کیا فرق ہے۔ نیز اگر بد یہ جائز ہو تو مردوں پر مراضی کے ثواب کا بد یہ بھی جائز ہوگا جس طرح نوافل کا بد یہ جائز ہے۔

علاوہ ازیں تکالیف سے یک قسم کا احتیاج ہے اور تکالیف مدلول قبول نہیں کرتیں کیونکہ ان سے مقصد مختلف و عاقل کی عین ذات ہے لہذا اس کے قائم مقام اس میں کوئی نہیں سکتا اگر کسی کے عمل سے کسی اور کو بلا اس کے اپنے عمل سے داندہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ جزا دے گا۔ لہذا اس نے فیصلہ فرمایا ہے کہ انسان بغیر کوشش کے فائدہ نہیں مل سکتا۔ پھر جس طرح یہ اصول شرع میں کارفرما ہے اسی طرح تقاضا قدر میں بھی ہے مثلاً کے طور پر اگر کوئی بیمار یا بھوکا یا سارنگا سو اور کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے دوا دے لے یا کھانا کھائے یا پانی پئے یا کپڑا لپیٹے تو اس سے بھوکے بھوکے کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی میر کا عمل کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کی طرف سے تو بد یہ بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے کہنا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے اسلام و غیرہ قبول نہیں ہے۔ پھر حسب بڑی عبادات کا یہ حال ہے تو خرد مات تو بد و مردہ اولیٰ اسی قسم میں ہوں گی۔ کہتے ہیں دوا تو اللہ تعالیٰ سے لیا ہے اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ مرنے والے پر مہربانی سے پیش آئے۔ اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مرنے والوں کے لیے زندوں کا بھی بد یہ ہے

صدقہ حج، روزوں وغیرہ کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے اور ان کے دلائل

روایت کے مطابق مہر دت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اس مہر دت میں تو فعلی نیابت کی گنجائش نہیں جیسے اسلام، نماز، روزہ اور حلال و حرام وغیرہ اس طرح کی عبادت کا ثواب صرف کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس سے دوسرے کی طرف ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ روایت کی میں طریقہ کار تھا اور ایک دوسرے قسم ہے جس میں نیابت کی گنجائش ہے۔ جیسے ماتن و امانت کی قرض کی وائٹنی، وراج، عمدہ۔ اس قسم کی عبادتوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ لہذا یہ فعال میں بھی دوسروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بد و مردہ اولیٰ ثواب پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے

روزہ رکھنے کی حدیث کا کئی طرح جواب ہے: (۱) امام مالکؒ نے اپنی کتاب ”موطا“ امام مالکؒ میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی دوسری کی طرف سے روزے نہ رکھے اس پر ائمہ شیعہ کی کسی کا اختلاف نہیں۔

(۲) مردوں کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں اور نائی میں ان ہی سے روزوں کی ممانعت بھی آئی ہے۔

(۳) اس کے علاوہ اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے (مفہم شرح مسلم)

(۴) یہ قرآن کی آیت لیس ملانسان الا مصلی کے مخالف ہے۔

(۵) یہ نائی کی لیکن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت کے خلاف ہے۔ جس میں ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ بلکہ اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مدگیہوں

دے۔

(۶) یہ ابن عمرؓ والی حدیث کے بھی خلاف ہے کہ اگر کسی مردے پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے۔

(۷) یہ قیاس جلی کے بھی خلاف ہے یعنی جس طرح کسی کی نماز تو پہ اور اسلام دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہے اسی طرح ہر نیکی ناقابل قبول ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث پر امام شافعیؒ کا تبصرہ

حضرت ابن عباسؓ نے ہم سعدؓ کی مذکر کی تعمیل نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ حج کی یا عمرے کی یا صدقہ کی تہہ ہو۔ اور مردے کی طرف سے آپؐ نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ لیکن اگر کوئی نماز روزے کی منت مان کر منت پوری کیے بغیر مرجائے تو اس کی طرف سے نماز کے بدلے میں قوت کفارہ ہے اور نہ نماز پڑھی جائے گی ہاں روزوں کے بدلے میں کفارہ ہے مگر روزے نہیں رکھے جائیں گے اگر کہا جائے کہ کیا رحمۃ اللعالمین علیہ سے روزے رکھنے کی روایت نہیں آئی ہے تو کہا جائے گا ہاں ابن عباسؓ والی روایت ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپؐ کیوں اسے نہیں ماننے؟ جب کہا جائے گا کہ زہری عبید اللہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے اور وہ رحمۃ اللعالمین علیہ سے مذکر کی روایت کرتے ہیں لیکن اس روایت میں نظر کی تعمیل نہیں ہے جس طرح کہ دوسری حدیثوں میں ہے حالانکہ امام زہریؒ کا حافظہ اور عبید اللہ کا ابن عباسؓ کے پاس ایک لمبے عرصہ تک الحنفیہ کا مشہور ہے۔ اب اگر کوئی راوی زہریؒ کے علاوہ کسی اور شخص سے جو علاوہ عبید اللہ کے ہو۔ عبید اللہ والی حدیث کے خلاف لے آئے تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ

مکتوب نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ تم اسے جانتے ہو جو یہ حدیث ابن عباسؓ سے غلط روایت کرتا ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں اصحاب ابن عباسؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن مذہر سے کہا کہ تیرے حصے ان کے سے طلال ہونے پھر یہ ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ حصہ انشاء ہے۔ اور یہ بڑی غلطی ہے۔ یہی جواب درود رکھنے کے سلسلے میں دیا جاسکتا ہے۔ حج کے فعل میں مردوں کو خروج کرنے کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کے افعال کا ثواب صرف کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے مردوں کو نہیں۔

ایصال ثواب کے مخالفین کے دلائل کی تردید

لیس للانسان الامانی کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں (۱) اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہیں کیونکہ مندرجہ بالا دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے عمل سے بھی مومن کو فائدہ پہنچتا ہے سوال یہ رہا کہ تخصیص کہاں سے نکالی لی۔ تو اس کا جواب ظاہر ہے تخصیص جائز ہے جب اس پر دلائل قائم ہوں۔ مگر یہ مفہوم بالکل ضرور ہے اور آیت میں عام مفہوم ہی مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں بھی عام مطلب ہی چلے آ رہے ہیں جیسے ولا توردوا ردۃ وود اخوی اور یہ کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے گا۔ شروع سے آخر تک آیتوں کا سیاق عام معنی میں ہے۔ مثلاً و ان سعیدہ سوف یوری ثم یجزاہ الذرۃ الاولى اور یہ کہ انسان ہمدانی اپنی کوششیں دیکھ لے گا۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی عام معنی مراد ہے۔ جو نیک و بد اور مومن و کافر سب کو شامل ہے جس طرح اس آیت میں عام معنی مراد ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ الخیر یجری بہا برائی کرے گا سے دیکھ لے گا۔ یہی طرح اس حدیث قدسی میں عام مطلب ہے کہ اسے میرے بندوں میں نے تمہارا ایک ایک عمل گن رکھا ہے پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو بھلائی پائے اللہ کی قریب کرے اور جو بھلائی کے علاوہ پائے وہ اپنے اوپر ہی ملاست کرے یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے یا ایہا الانصار انک کما روح النح لہ انسان اتوا اپنے رب کے پاس جانے تک خوب محنت کر رہا ہے۔ مفسرین کی اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ قرآن میں انسان سے قتال جگہ ابو جہل قتال جگہ عقید بن ابی معیط اور قتال جگہ دید بن مغیرہ مراد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ نور انسان بلا تخصیص کے مراد ہے جیسے مندرجہ ذیل آیتوں میں نوع انسان مراد ہے ان الانسان نفسی حسو۔ ان الانسان لوبہ لکسود ان الانسان خفی ہولما ان الانسان لبطفی۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ و حملہا الانسان انه کان ظلوما جہولا

ان بڑے ہی گھٹنے میں ہے نشان اپنے رب کا بڑا آشکارا ہے اس کی عظمت میں ہے مبری ہے انسان مال دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے انسان بڑا ظالم و ناشکر ہے انسان نے امانت امانی کیونکہ وہ بڑا ظالم و جاہل ہے۔ یہ انسان کی فطری اور ذاتی صفات ہیں وہ ذاتی اعتبار سے ابن عاقبتوں سے بچ نہیں سکتا۔ جب تک رب کی توفیق و مہربانی اس کا ہاتھ نہ پکڑے اور سمجھ نہ کرے اسے باہر نہ نکال لے۔ اللہ ہی نے انسان کو ایمان کی صفت دی اور اس کا دل اس سے آراستہ فرمایا اور اسے کفر، فتنہ اور گناہوں سے نفرت دلایا۔ وہی انبیاء اور اسی کو دین پر قائم رکھتا ہے اور وہی ان سے برائی اور بے حیائی اور لڑنا ہے رحمۃ اللہ علیہم علیہم کے سامنے سچے کرام ہوشی اللہ عظیم یہ شعر گنگانیا کرتے تھے۔

والله لولا الله ما احتسبنا ولا نصلوا ولا صلبنا

"اللہ کی قسم! اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم صحیح رکھ رہے نہ صحت کرتے۔" (نہ نماز پڑھتے۔)

فرمایا: "وما کن لفسس ان تو من الا بادن الله" اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں آ سکتا۔ "وما یمدحکون الا ان يشاء الله - وما يذمکون الا ان يشاء الله" یعنی تمہاری یاد و شہادت کچھ نہیں جیسا کہ نبی شہادت کا فرمان ہو۔ (۲) بایہ مطلب ہے کہ کئی شریعتوں میں کچھ حکم تھا۔ لیکن دلائل کی رو سے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ انسان مومن کی ہی کوششوں کا بھی ثواب ملتا ہے اور ان کوششوں کا بھی جس کے لیے دوسرے کرتے ہیں۔ یہ مطلب یا تو پہلے مطلب کی جگہ سے ہے یا اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ ہمدانیت و احتجاج کے مقام پر ہے توبہ کے مقام پر نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ام لم يشاء بعضنا صفحہ موسیٰ کہ اسے موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیحوں کی باتوں کی خبر نہیں تھی۔ مطلب کئی شریعتوں میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور اس شریعت میں بھی۔ (۳) کلام حق کے مطلب میں ہے یعنی نہ ان پر دعویٰ ہے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی اس پر اسی کے برے اعمال کا وبال پڑے گا۔ دوسروں کے برے اعمال کا نہیں یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس سے معنی وہ مقبوم ہی پلٹ جاتا ہے اور ایسا معنی سمجھا جس سے مقبوم اٹا ہوا جائے اور اللہ نے بھی وعدہ کرنا جائز ہے ولهم اللعنة میں نہ علی کے معنی میں نہیں بلکہ اپنے اصل معنی میں ہے۔ یعنی ان کے لیے بھی لعنت کا حصہ ہے اور اسی درجہ میں جس نے علی کے معنی میں یاد دہانے کے اعتبار سے لفظ لفظ عربی زبان میں ہرگز ایسا کا وہ نہیں۔

(۴) یا یہاں حذف ہے یعنی ماضی کے بعد اوسے لے محذوف ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ

اس میں ایسا حدف مانا جا رہا ہے جس پر سیاق کی صحت سے بھی دلالت نہیں کرتا اور اللہ پر اور اس کی کتاب پر جہلم کے بات ہے۔

(۵) یہ آیت منسوخ ہے اور تاریخ آیت واللہ من امنوا والہتعلم ذریعہم الخ، درجہ ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے نکل قدم پر ہے۔ ہم ان سے اس کی ادا مل دیں گے۔ یہ تفسیر ابن عباس سے بھی نقل کی جاتی ہے لیکن یہ بھی کمزور ہے۔ لہذا مہاشن یا کسی اور کے منسوخ کہنے سے تفتیح ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ دونوں آجہاں میں قطعی نہ مستح ہے اور نہ دشوار کیونکہ آخرت میں دنیا کی طرح بیٹے، پنے باپوں کے تابع ہوں گے۔ یہ جمیعہ باپوں کی بزرگی اور ثواب کی بنیاد پر ہے۔ جن کو انہوں نے اپنی کوششوں سے حاصل کیا۔ لیکن بیٹوں کا باپوں کے درجہ میں بغیر ان کے لاحق ہونا ان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے باپوں کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ نے جنت میں ان کے پاس کی اولاد کو پہنچا کر ان کی آنکھیں کھلی کر دیں۔ اور بیٹوں پر شفقت کی جس کے وہ حق وار نہ تھے۔ جیسے کہ جو روحان پرور اس مخلوق پر جسے وہ جنت کے لیے پیدا کرے گا بلا ان کے اعمال کی مہربانی فرمائی اور ان پر بھی سہیں اللہ بغیر کسی عمل کے صرف اپنی مہربانی سے جنت عطا فرمائے گا۔

معلوم ہو کہ ان لا تزودوا ردۃ و ذراخری اور ان لبس للانسان الا ماسعی دنوں محکم میں اور یہی فیصلہ رب کی عدالت و حکمت و کمال و تقدس چاہتا ہے اور عقل و فطرت اس فیصلہ کے گواہ ہیں۔ عقل چاہتی ہے کہ کسی غیر کے جرم پر انسان نہ پکڑا جائے اور فطرت چاہتی ہے کہ انسان کی نیت ہی کے اعمال و سعی پر ہو۔ پہلی آیت انسان کو مطمئن کر دیتی ہے کہ وہ کسی کے جرم پر پس پکڑ جائے گا جیسا کہ دنیا میں کبھی کبھی کرتا ہے کوئی اور پکڑا جاتا ہے کوئی اور دوسری آیت یقین دلاتی ہے کہ فطرت، اپنے اعمال پر ہے۔ باپ دادا کے اور بزرگوں اور مشائخ کے اعمال پر نہیں جیسا کہ بعض جہل، نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں ہمارے پیر بخشوا دیں گے۔

تاریخ محترم! ان آیتوں کے حسن اجتماع پر غور کریں اور لطف اندوز ہوں اس کی مثال یہ آیت ہے من عندی الخ جس نے راہ پائی اس سے اتنی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جو بھٹک گیا اس سے ہی کو نقصان ہو گا۔ اور کوئی کسی کا جو نہیں اٹھا تا۔ اور شادی باری تعالیٰ ہے و ما کنا معذبیں حتیٰ نبعث رسولاً اور ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیز ۱۰۰ سورہ کے لیے چار احکام بیان فرمائے ہیں چاروں احکام عدالت و حکمت کی قاعدت ہیں (۱) ہدایت سے رہا بہ ہدیت کو فائدہ پہنچے گا۔ کسی غیر کو نہیں (۲) گمراہی سے ارباب خطالت ہی کو نقصان پہنچے گا کسی (۳) کسی کوئی

کسی غیر کے جرم میں نہیں پکڑ جائے گا۔ (۲) کسی پر اس وقت تک عذاب نہ ہوگا۔ جب تک اس کے پاس رسول بھیج کر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ نور کیجئے ان چاروں مسائل کے ذیل میں کس قدر اللہ کی حکمت و عدالت اور فضل و کرم جوش زور رہا ہے۔ اسی طرح دھوکا کھانے والوں اور بھولی امیدیں رکھنے والوں کی اور اللہ کے اساء و صفات سے جا مل رہنے والوں کی گہمی تر دیدہ ہو رہی ہے۔ (۶) یا یہاں انسان سے مراد زندہ انسان ہے مردہ نہیں۔ یہ بھی سابقہ حکم کی طرح لفظ ہے۔ یہ لفظ عام میں لفظ تصرف ہے۔ صاحب تصرف لفظ کے دلائل نظر انداز کر دیتا ہے اور خلاف موضوع پر محمول کر لیتا ہے۔ یہاں تصرف قطعی باطل ہے۔ جسے سابق آیت 'تایس' شری قواعد' شری دلائل اور شری عرف باطل ظہیر ۲ ہے۔ اس قسم کے لفظ تصرفات کا سبب ذاتی عقائد پر مبنی ہے کہ نہ ان پہلے کوئی عقیدہ قائم کر لیتا ہے پھر اس عقیدے کے خلاف جو نص آتی ہے تو جس طرح ممکن ہو سے تو لزموذکر پہنچے عقیدے کے ہمو امانا چاہتا ہے عقائد کے خلاف دلائل کی اس طرح مداخلت کی جاتی ہے جس طرح ابراہیم کو دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا میں اسی وقت تصادم ہوتا ہے جب حق و باطل مل جائیں چنانچہ کے دلائل آپس میں کبھی نہیں ٹکراتے بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔

(۷) یا سارے اپنی محنت اور حسن معاشرت سے دوست پیدا کیے اولاد پیدا کی نکاح کیا اور لوگوں سے محبت و حسن سلوک کی حس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ترس کھا کر عبد قیوس کے بدیہ اسے بھیجے۔ گویا یہ ہدایا اسی کی کوشش کے نتائج ہیں۔ جبکہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا سب سے اچھی پاکیزہ روزی یہ ہے کہ انسان خود کو کرکھائے اور اس کی کمائی میں اس کی اور دہی شامل ہے۔ اسی معنی کی طرف صدقہ جاریہ ولی حدیث اشارہ کرتی ہے۔ یہی ہے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ "ول دماں باپ کی طرف سے حج ہمیں کر سکتی ہے اجنبی نہیں۔ کیونکہ اوراد کا پیسہ مال باپ کا پیسہ ہے اور اب ان پر حج واجب ہے۔ یہ درمیانے درجے کا جواب ہے۔ اور اس کی تکمیل کی ضرورت ہے کیونکہ انسان ایمان و اطاعت کی وجہ سے اپنے ذاتی اعمال کے ساتھ اپنے بھی تئیں کے اعمال سے بھی فائدہ اٹھائے گا جیسا کہ دنیا میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ کیونکہ مشترک اعمال میں مومن بعض بعض کے اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جماعت کی نماز سے ہر نمازی دوسرے نمازیوں کی وجہ سے سنا نہیں گنا زیادہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ دوسرے نمازی اس کے ساتھ شریک نماز ہیں۔ اور پھر اس کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسے اس کا عمل غیروں کے ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیں گے کہ نمازیوں کی تعداد کے مطابق نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کسی پر جہاد حج تبلیغ اور ہر نیکی و تقویٰ کا قیاس کرو۔ ہر ایک کام کا

ثواب اکٹھا کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا: مومن مومن کے لیے ثمارت کی طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح یہ تو نکاح ہے کہ خدائی معاملات میں بہ نسبت دنیاوی معاملات کے اجتماعی طاقت کی ذیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اسلام کے سلسلہ میں غسک ہونا یا کسی انتفاع کا دنیوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سب سے بڑا سبب ہے۔ اور مردوں کو ثواب پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے عرش ٹھانے والے فرشتوں اور اور گرد والے فرشتوں کی طرف سے خبر دی ہے کہ مسحتوں کے لیے اس کے لیے اس کے مقدس رسول حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ بھی دعا دعا مستغفر کرتے ہیں۔ لہذا انسان اپنے ایمان کی وجہ سے ان کی ٹیک دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن گیا اور یہ سب اس کے انال میں سے ہیں۔ مسلمانوں کی دعاؤں اور اعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور باب ایمان کے لیے سبب بنادیا ہے۔ پھر جب کوئی ایمان لے آیا تو اس نے وہ سبب کمالی جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کے اعمال و دعائوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے عرڑ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا باپ اللہ کو ایک ماں بیٹا تو اسے تمہارا یہ عمل پہنچ جاتا اسکے مرنے کے بعد تم نے اس کی طرف سے جو یہ غلام آزاد کیا ہے اسے اس نیکی کا ثواب ملتا جاتا۔

(۸) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دوسروں کے اعمال سے فائدہ پہنچنے کی نفی نہیں کی۔ بلکہ غیر کے اعمال سے ملکیت کی نفی کی ہے۔ دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے یعنی انسان اپنی ذاتی اعمال کا مالک ہے۔ غیروں کے اعمال کا نہیں۔ کیونکہ ان کے غیر مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو دوسروں کو اسے دیں اور نہ چاہیں تو اپنے لیے ہی محفوظ رکھیں۔ ہرے شیخ کو یہی معنی پسند ہیں اور اسی کو ترجیح دی ہے۔

لیس للانسان الخ کے ہم معنی آیات

اس آیت کے ہم معنی آیات حسب ذیل ہیں

(۱) لہما ما کسبت و عبہما ما اکسبت (انسان کی کمائی کا اسے فائدہ پہنچے گا اور اسی کا

دہال اس پر پڑے گا)

(۲) ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ (تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا) پس اس

آیت کا سیاق و سباق سے قاتا ہے کہ انسان کی بکراہی کے اعمال پر ہوگی کسی اور کے اعمال پر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ **فَالْعَمَلُ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا شَيْئًا اِلَّا بِمَا كَسَبَتْ** (تو کسی کی بکراہی پر اس کا بھی فہم نہ ہوگا اور جس میں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا) مطلب یہ کہ کسی کی بکراہیوں میں اضافہ ہوگا نہ کسی کی نیکیاں گنہگار بنائیں گی اور نہ کسی غیر کے اعمال کی وجہ سے مراد دی جائے گی۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کسی غیر کے اعمال سے جزا کے طور پر کوئی ناکام بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ مردوں کا زندہ رہنے کے بعد بھی سے قاعدہ اٹھاتا ہے اعمال پر جزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا فضل و کرم ہے اس نے غیر اہل جزا کے طور پر اپنے کسی بندے کے عمل کا ثواب جو اس نے پہلے کر دیا تھا سے عطا کر دیا ہے۔

صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب

صدقہ جاریہ والی حدیث سے استدلال قطعی غلط ہے کیونکہ اس میں رحمۃ اللعالمین علیہ نے مرنے والے کے انتظام عمل کی خبر دی ہے انتظام عمل کی نہیں۔ فیروں کے عملوں کا ثواب عالموں ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا اپنے کسی عمل کا ثواب کسی مردے کو بخش دے تو اسے اس حال کے عمل کا ثواب ملے گا اپنے عمل کا نہیں۔ کیونکہ مرنے سے اپنے عمل کو ختم ہو چکے معلوم ہوا کہ منتفع ہونے والی چیز اور ہے اور پہنچنے والی چیز اور ہے۔ اس حدیث کا جواب ہے یہی کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور اعمال جاتے ہیں۔

باطل قیاس کا جواب

آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ اسی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے۔ صحیح ہے مخلوق کا مخلوق پر حوالہ اسی قسم کا ہوتا ہے لیکن مخلوق کا مطلق پر حوالہ اس کے علاوہ ہے۔ اس قسم کے حوالہ کا اس قسم پر قیاس کرنا غلط ہے۔ نفس و اجزاء سے ثابت ہے کہ اگر مردے کا قرض ادا کر دیا جائے یا اس کی طرف سے حقوق واجبہ ادا کر دیے جائیں اور صدقہ کر دیا جائے اور ع کر لیا جائے تو ان اعمال سے اسے قاعدہ پہنچے گا۔ اس نفس و اجزاء کو بہانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اسی طرح مردوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ غلط قیاس شرعی قواعد و نصوص سے نہیں کر سکتے۔

ایثار و عبادت کی کراہیت کا جواب

تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ جب کے واسطے سے ایثار مکروہ ہے (مہاتوں کا ایثار مکروہ ہے) اس لیے اس

کامیابی محروم ہے۔ جو عبادتوں کی غرض و غایت ہے۔ یعنی ثواب کا یا۔ جو بدلتی محروم ہے۔ اس کے چند جواب ہیں:

(۱) زندگی میں انجام کی سلاحتی کی خبر نہیں ہوتی 'ہو سکتا ہے جس پر عبادت کا ایثار کیا ہو وہ مرد ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ایثار قابل پر ہو۔ اس لیے علماء دین نے عبادتوں کا ایثار محروم قرار دیا۔ یہ خطر مگر موت سے جاتا۔ جہاں اس لیے مرے کے لیے ایثار محروم نہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اگر کوئی کہے کہ باطن کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ہو سکتا ہے جسے ثواب بخشا گیا ہو وہ باطن میں اسلام پر فوت نہ ہوا ہو۔ اس لیے ثواب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر یہ اعتراض زیادہ کمزور ہے اس لیے کہ ثواب بخشا تو ہمارے حاکم اور دعا و استغفار کی طرح ہے اگر باطن محروم ہے تو اس کا ثواب عاقلوں پر عیوب آئے گا۔

(۲) عبادات کا ایثار عبادت سے لے کر دینی اور سنی پر دعات کرتا ہے۔ اسے اگرچہ نزدیک اور دے دیا جائے تو اس کا انجام عبادتوں سے پیچھے بنانا میں مستحکم کرنا۔ اور ان سے ہاتھ ہٹ لینا ہے بخلاف عبادت کے ثواب بخشے گئے۔ کیونکہ عاقل ثواب کی غرض سے اس میں رغبت کرتا ہے اور انہیں بدوڑ کر کرتا ہے تاکہ خود کو فائدہ اٹھائے یا اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں میں صاف فرق ہے۔

(۳) ایثار عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں دوڑ دھوپ اور رغبت محبوب ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی خدمات میں پوری پوری توجہ اور اہمیت دیکھتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے عبادتیں واجب فرماتی ہیں یا مستحب اگر کوئی عبادت میں ایثار کرتا ہے تو واجب یا مستحب کو چھوڑ کر کے غیر پر ڈال دیتا ہے اور جو دوست پرور ہو جاتا ہے اس صورت سے عبادت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جو عبادت کر کے اس کا ثواب کسی اور کو بخش دے تو اس میں کوئی غلطی نہیں۔

ارشاد ہرکی تعالیٰ ہے۔ *سابقوا النبی مثلاً* (اپنے رب کی مغفرت کی طرف رہا اس حد تک کہ عرف و دوزخ جس کی چو آئی۔ سالانہ دوزخ کے برابر ہے) پھر ارشاد رہائی ہے۔ *سابقوا* (انہیں میں بہت کر) ظاہر ہے کہ عبادتوں میں ایثار ان میں بہت کرے اور دوزخ کے برعکس ہے۔ صحابہ کرام عبادتوں میں یک دوسرے سے بہت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا بیان۔ یہ کہ اللہ کی قسم 'حضرت ابو بکرؓ کی اور میرا جس نیکی میں مقابلہ کروں حضرت ابو بکرؓ مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضرت عمرؓ نے آخر ہار کر فرمایا کہ میں کسی نیکی

میں آئندہ تمہارے ساتھ درخت لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَمْ يَلْمِسْ**
الْعَصَافُونَ۔ (اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ مجھے مقابلہ کی وجہ سے رغبت
 کرنی چاہیے کہ میں ہی سب سے آگے رہوں اور ان میں بجائے رغبت کے اعراض کا پہلو دکھائے۔)

اگر مردوں کو بخشا جائز ہے تو زندوں کو ثواب بھی بخشا جائز ہونا چاہیے!

اس کے دو جواب ہیں (۱) ہاں زندوں کو بھی ثواب بخشا جائز ہے۔ اکثر اصحاب احمد وغیرہ کا یہی
 کہنا ہے۔ فاضل صاحب فرماتے ہیں: امام احمد کے کلام سے مردے کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ
 انہوں نے فرمایا ہے: بیشکی کر کے اس کا ثواب ادا تھا آدماء ماں باپ کو بخش دے۔ اس پر ابو الوفاء بن عقیل
 نے اعتراض کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ عقل سے بالاتر ہے۔ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور اللہ کی
 امانت میں بے جا تصرف ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ استغفار و سزا
 جتانہ کی رو سے بتا دیا ہے۔ ایک سوال اور گئے مٹاتے ہیں کہ اگر کوئی کہے جیسے زندگی میں کوئی کسی کا
 قرض کا بوجھ اٹھا لیتا ہے موت پر بھی اسی طرح اٹھا سکتا ہے۔ حیات و موت کی ضمانت میں کیا فرق ہے؟
 دونوں سے مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو حیات و موت دونوں حالتوں میں ایصال ثواب
 قرین قیاس ہے۔ پھر جواب دیجئے ہیں کہ اگر دونوں حالتوں میں ایصال ثواب صحیح ہو تو لازم ہے کہ
 زندوں کے گناہ دوسرے زندوں کی توبہ سے مٹ جائیں اور غیر کے اعمال سے ان سے آخرت کا پاداش
 جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لازم باطل ہے بلکہ زندہ لوگوں کا دوسروں کی دعا و استغفار سے فائدہ اٹھانا اور
 ان کے قرض کو ادا کرنے سے سبکدوش ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ لازم باطل ہے۔ پس رحمۃ اللہ علیہ
 نے مجبور و عاجز زندہ کی طرف سے حج کرنے کی معافی دی ہے کچھ نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندگی میں
 انجام کی سمانتی کا بھروسہ نہیں کیونکہ جہیہ دے جانے والے کے مرتد ہونے کا ڈر ہے پھر اسے جہیہ سے
 فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن عقل فرماتے ہیں یہ باطل ضرور ہے کیونکہ یہ ذر توبہ دینے والے کے ساتھ بھی ہے
 کہ وہ مرتد ہو کر مر جائے اور اس کے عمل سے نفع ہو جائے جن میں سے ایک عمل کا ثواب جہیہ میت بھی
 تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ لازم ہی باطل ہے۔ نص و اجماع کے دلائل اسے باطل کر رہے ہیں کیونکہ رحمۃ
 اللہ علیہ نے حج اور روزے کی میت کی طرف سے اجازت دی ہے اور اس پر تمام متفق ہیں کہ اگر
 زندہ مردے کی طرف سے قرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا۔ حاکم و ترمذی نے خدشے دونوں کے
 ساتھ موجود ہیں یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ زندہ نے مردے کو جن نیکیوں کا ثواب بخشا ہے اب وہ

مردے کی ملکیت ہو گیا ہے۔ اب اگر مردہ مرد ہو جائے تو وہ باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ عمل اس کی ملکیت سے نکل چکا مثال کے طور پر مردہ جوئے سے پہلے کلام آراء کہے تھے یا کلمہ دیا تھا تو ظاہر ہے کہ اہل حق و کان تصرفات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر لاجزہ مردہ کی طرف سے حج بھی کیا تھا تو اہل حق واد سے اس کے حج پر اثر نہیں پڑے گا۔ کہ وہ کسی اور سے حج کر اسے کیونکہ جس سے بھی حج کرانے کا اس کے ساتھ بھی یہی خدشہ موجود ہے اس کے علاوہ زعموں اور مردوں میں فرق ہے زندہ مردے کی طرح ممکن حج نہیں ہے کیونکہ زندہ کو عمل کا موقع حاصل ہے یہ سکتا ہے وہ خود عمل کر لے لیکن مردے کو یہ موقع حاصل نہیں۔ مزید اگر کسی زندہ کے عمل سے یا تو بہ سے دوسرے زندہ حضرت کو فائدہ پہنچتا مان لیا جائے تو میرا پتی صبر ہے کہ جو بھرفروں پر ڈال دیں۔ کیونکہ وہ کرانے پر آمادہ کر کے اپنی عبادتیں ان سے ادا کر لیا کریں۔ اور عبادتیں معاوضہ سے حاصل کی جا سکیں۔ جس کا لازمی نتیجہ فرائض و نوافل کو ساقط کر دینا ہے۔ اور جو مردہ جس اللہ کے قربت کا وسیلہ میں وہ آدمیوں کے قرب کا ذریعہ بن جائیں انھیں غلطی سے خالی ہو جائیں۔ اور کسی کو بھی ثواب نہ ملے نہ کرنے والے کو نہ کرانے والے کو نہ ہر اس عبادت پر جو قرب کا ذریعہ ہو۔ جرت لینے سے منع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اجرت لینے سے ان کا اجر جاتا رہتا ہے۔ اگر انہی کو ملتا ہے جو صرف اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ محاسن شرع کی یہ شان نہیں کہ عبادتوں کو معاملات بنا دیا جائے کہ ان سے اجرت معاش نہ نظر ہو۔ قرض وغیرہ کی ضمانت اس لیے جارہے کہ یہ آدمیوں کے حقوق ہیں۔ ان شاء اللہ اسی ضمانت نہ کی میں بھی جاری ہوتی ہے۔ اور مردے کے ہر بھی۔

جزئی ایصال ثواب بھی جائز ہے

تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر کسی عمل کا ایصال ثواب جائز ہو تو جزئی ایصال ثواب بھی جائز ہو۔ چاہے اس کو ہم نہیں مانتے کہ کلی ایصال جائز ہو تو جزئی بھی جائز ہو کیونکہ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے جو قطعاً دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جزئی ایصال ثواب بھی اگر نہ ہو یا جائے تو کیا غلط ہے خود اسے خدا مہمڈ نے اس کی تصریح فرمائی ہے انسان اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے جائز ہے کہ اگر ایک عمل کا تمام مردوں کو ثواب پہنچائے تو سب کو پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہر کوئی پہنچائے تو چاروں کو چوتھی پہنچ جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد سے یہ شرط منظور نہیں ہے اور دہائی پہلے علماء کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ انہی پہلے علماء میں سے کاظمی امیر نے یہ شرط لگائی ہے جس نے عمل کے ثواب میں ایصال ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل کا ثواب سیدھا مردے کو پہنچ جائے۔ اور مردے نے عمل

کر کے بعد میں ایصالِ ثواب کی نیت کی پہلے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ ثواب اس سے منتقل ہو کر مرنے والے کو پہنچ جائے گا۔

ابو عبد اللہ بن حمدان کا قول

ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں کہ شروع عمل میں اگر ایصالِ ثواب کی نیت نہیں کی تو عمل کا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا۔ جو قابلِ انتقال نہیں ہے کیونکہ عمل پر ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے موثر پر اثر مرتب ہوتا ہے اگر کسی نے اپنی طرف سے غلام اسی وجہ سے آزاد کیا تو حق و بائیں کو ملے گا اس سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ لہذا اگر شروع میں غیر کی طرف سے آزاد کرے گا تو حق و بائیں کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی طرف سے عرضِ ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد نیتِ خیر کی نیت کر لے کہ زید کی طرف سے ادا کر دیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر بی بی کو بی بی کا بی بی یا اپنے لیے نماز پڑھے پھر غیر کی طرف سے نیت کرنے کو جائز نہیں۔ جیسوں نے رحمۃ اللہ علیہ سے ایصالِ ثواب کا فتویٰ پوچھا تھا کہ ہم اپنی طرف سے جو عمدہ کر چکے کیا اس کا ثواب انہیں پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ سے عورت نے پوچھا تھا کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اور ایک مرد نے پوچھا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی اپنی طرف سے کیے ہوئے اعمال کے ایصالِ ثواب کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور یہ کسی صحابیؓ سے ایسا کیا کہ پہلے اپنے لیے عمل کیا پھر اس کا ثواب دوسرے کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ یہ بخیر شرط کا ہے لیکن شرط کو جو کہیں وہ انتقالِ ثواب کو بھی نہیں دیتے۔

اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو زندوں کے فرائض کے ثوابوں کا بھی ہدیہ کرنا جائز ہوگا

اس کا جواب یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے شروع میں نیت کی شرط کے ناکل میں ان پر تو یہ اہتمام نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر کی طرف سے ادا کرے سے اجلا عرضِ ساقط نہیں ہوتا امتہ حسن نے نیت کی شرط نہیں لگائی اس پر اہتمام ضرور آتا ہے جس کی دوسورتمیں ہیں

(۱) ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اگر فرض نماز یا فرض روزے و غیرہ کا ثواب کسی غیر کو ہدیہ کر دیا جائے تو جائز ہے اور فاعل کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

ایک نکتہ سے نقل ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی اور نقلی اعمال کا ثواب لوگوں کو بخش دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ سے خالی ہاتھ ملاقات کریں گے۔ شریعت اس سے روکتی نہیں ثواب عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اسے دوسروں کو بخش دینا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔

(۲) بعض نے اچانک بتایا ہے مگر پہلا تو اس میں کج ہے۔

حکایف امتحان ہیں اور بدل قبول نہیں کرتیں

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز شرع کی اجازت کے تابع نہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو کسی عمل سے فائدہ پہنچائے بلکہ یہ رب کے کرم اور احسان کا اثر اور اس شریعت کا جو بدل و احسان اور تعارف پر مشتمل ہے۔ غلغلہ ہے لکھتے تھے انہوں نے اپنے فرشتوں کو اور عرش اللہ نے والے ملائکہ کو مسومنوں کے حق میں دعا و استفادہ اور روحہ العالمین ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچائے مغفرت فرمائیں۔ قیامت والے دن آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دیا جائے گا تا کہ حضور ﷺ مسومنوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائیں۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شریعت کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو فرض کفایہ ہے اگر اسے کوئی ایک قائل بمرد و مسلمان ادا کر دے تو سب کی طرف سے ساتھ ہو جائے گا مگر یہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی طرف سے فرض ادا کرنے پر جنت میں داخلے کی رکاوٹ اور قبر والی گری دور کر دیتا ہے۔ گو مختلف کے حق میں وہ درجہ امتحان ہے۔ اسی طرح امام کی نماز صحیح ہونے کی وجہ سے مقتدی سے بعد اس سہولت مل جاتا ہے اور امام کی قرأت سے مقتدی کی قرأت امت ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے سزا سے مقتدی کا سزا ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے احسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان نعمت ہے اللہ احسان پسندوں کو پسند فرماتا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کو وہی سب سے زیادہ چاہیے جو اس کی عیال کے لیے سب سے زیادہ ملید ثابت ہو۔ مگر جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پانی کا ایک گھونٹ یا تھوڑا سا دودھ یا روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے تو ان سے کسے محبت نہ کرے گا جو اس کی مخلوق کو صاف صاف و قہر میں جب کہ انہیں عمل کا موقع بھی میسر نہیں اور محض صاف صاف ملے ہیں۔ فائدہ پہنچائے۔ یہ تو اللہ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کچھ سلف کہتے ہیں کہ جس نے روز نہ ستر مرتبہ یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی

و للمسلمین و الصالحات و المؤمنین و المؤمنات۔ اے اللہ مجھے میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ تو اسے تمام مسلمانوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کیونکہ جس نے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اس نے ان سے اچھا سلوک کیا۔ اور اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اگر ایصالِ ثواب صحیح ہے تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے مگر اسلام و توبہ قابل قبول نہیں اسی لیے ایصالِ ثواب بھی صحیح نہیں

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لزوم باطل ہے (۱) کیونکہ یہ قیاسِ خصوص و اجتماع سے نکل رہا ہے اور انص کے مقابلہ میں قیاس کی کوئی وقعت بھی نہیں۔ (۲) اس صورت میں اللہ نے جن کا حکم جداگانہ نہ رکھا ہے نہ کا حکم ایک کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دوسرے کی طرف سے اسلام و توبہ قبول نہیں فرمائی۔ بہت حد تک صحیح اور آراؤں کا قبول فرمایا ہے۔ لہذا دونوں کا حکم برابر کرنے والا قیاس ایسا ہے جیسے کوئی مردار نہ بوجہ اور لوروں کا اور سودا صحیح کا ایک ہی حکم بتائے کہ دونوں حلال ہیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سلام کا ایک ہمہ گیر رشتہ قائم فرمادیا ہے جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا قوی سبب ہے اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر فائدہ پہنچانا ممکن ہے جیسا کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے حضرت مرثیہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد سودا ہوتے اور تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو یہ عمل انہیں فائدہ پہنچاتے اسلام و توحید کے ہوتے ہوئے ہی اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے، اگر خود عامل اسلام و توحید سے محروم ہے تو اسے خود بھی اپنے نیک اعمال سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے خصوص و اجتماعِ ملت عمل کی قبولیت کی شرط ہے اور جیسے وضو اور نماز کی دیگر تمام شرطیں محنت نماز کے لیے ضروری ہیں۔ یہی حال تمام سبب و مسببات کا ہے خواہ شری ہوں یا عقلی یا حسی جو وجود سبب و عدم سبب والی دونوں حالتوں کو برابر کر دے دو قطعی بےوقوف ہے۔ ایسے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اگر ان فرماؤں کے حق میں شفاعت قابل قبول ہے تو مشرکوں کے حق میں بھی قابل قبول ہوگی یا اگر توحید والے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے تو تمام کافر بھی نکال لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا ایک حکم نہیں۔ بہرحال اہل علم و ایمان حقائق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی لوگ اگر اپنے اعمال سے لوگوں میں اس طرح کی

کتا ہیں پھیلا کر سیاہ نہیں کرتے۔

صرف نیابت والی عبادتوں میں ایصالِ ثواب جائز ہے

اس کے جناب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ عبادت و قسم کی ہیں۔

ایک نیابت قبول کرتی ہے اس میں تو ایساں ثواب جائز ہے اور ایک قبول نہیں کرتی اس میں ناجائز ہے یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے اس کی دلیل یہ ہے ”آپ نے کہا کہ سے یہ فرق نکال لیا کیا اس پر قرآن و حدیث یا قیاس سے کوئی دلیل ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ نے میت کی طرف سے روزے رکھنے جائز قرار دیئے ہیں حالانکہ روزے نیابت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فرض کفایہ میں ایک شخص سب کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا ہے فرض سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ناجائز بچے کا سر پرست اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اور اپنے نائب کے فعل سے اسے اجر ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بے ہوش کی طرف سے اس کے رفقا و احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شارع نے والدین کے اسلام کو ان کے بچوں کے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح شریعت نے نیکیاں فاعل سے غیر فاعل کی طرف منتقل کرائیں۔ بھلا یہی عمل شریعت انسان کو والدین کے ساتھ یا عزیزوں کے ساتھ یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت ایصالِ ثواب سے روک سکتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ یہ کام کو خود میں اور تنگ کر دے کسی ایسی نیکی سے روک دے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے جو سب حج صدقے اور آزاد کرنے کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ وہی سبب بعید روزے نماز، تلاوت اور عتکاف کے ثواب پہنچنے کا ہے یعنی اسلامی رشتہ اور ثواب پہنچانے والے کا احسان اور شریعت کی احسان کے سبب میں عدم رکاوٹ بلکہ شریعت نے ہر حالت میں احسان چاہا سمجھا ہے۔

کسی مسلمانوں کے خواب میں کہ مردوں نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھیجے ہوئے پڑے ہمیں مل ہو مجھے اگر ہم اس سلسلے میں اپنے ہم عصر مسلمانوں کے اور اپنے زمانے سے پہلے کے مسلمانوں کے خواب میں کتاب میں اکٹھا کر دیں تو کتاب بہت بڑی ہو جائے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں کہ شب قدر اخیر مقرر ہے میں ہے آپ نے مومنوں کے خوابوں کے موافق کا اعتبار کیا۔ یہ اعتبار ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی والدینوں کے موافق کا اعتبار ہے۔ کیونکہ جب ایک بات پر بہت سی روایتیں یا خواب جمع ہو جائیں تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہیں۔ عقل کیونکہ چاہتی

ہے کہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتے۔

تردید حدیث کا جواب

آپ نے رحمۃ اللعالمین علیہ کی یہ حدیث کہ جو مہاجے و راہ کے دے روزہ نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا دلی رکھ لے۔ چند معقول و نامعقول دلیلوں سے رد کر دی ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے درائس اس کی موافقت ثابت کرتے ہیں غلط دلائل کے ٹکڑے کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ دو صحیح و صحیح حدیثوں سے ٹکراتے ہیں اور صحیح و صحیح حدیثوں کے اوتے ہوئے ہمیں سوائے اطاعت قبول کے کوئی چارہ نہیں۔ مگر نہ انہیں ماننے یا نہ ماننے۔ ہمیں دنیا پیاری نہیں بلکہ اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ معقول و دلائل کے مندرجہ ذیل جوابات ہیں:

(۱) تم کہتے ہو کہ موطا میں امام مالک نے فرمایا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی روزہ نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بتائیں کون صحیح راستہ پر ہے ہم یا تم ہو، اور کسی کی تردید حق بجانب ہے؟ تم کہتے ہو امام مالک نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک نے تمام مسلمانوں کے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اپنے علم کے مطابق اہل مدینہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ جبکہ غائبین کا قول آپ کو معلوم نہ تھا، امام مالک کے عدم علم سے حدیث رسول اللہ ﷺ کو چھوڑنے والے نہیں بلکہ اگر سب مدینہ والے بھی کسی بات پر ایک ہوں اور حدیث ان کے خلاف ہو تو معصوم بنی علیہ السلام کی حدیث مان لیتے دوسروں کی بات مان لینے سے کہیں زیادہ خیر و برکت والی ہے کیونکہ دوسرے معصوم نہیں۔ بے شک مسلمان کا مقام تسبیح ملکہ اللہ نے ان کے اقوال کو حجت کے لیے معیار نہیں بنایا کہ خلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ بلکہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ **هَان كُذِّبَتْ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ لِقَاءُكَ فِي الْمَقَابِلِ**۔ البتہ اگر تم کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہارا اللہ براؤ ضرورت پڑیں پہنچاؤ تمہارے لیے بہتری سے۔ در انعام کے اعتبار سے یہی صحیح بھی ہے۔ اچھا اگر امام مالک اور مدینہ والے دوسروں کی طرف سے روئے رکھنے کے قائل نہیں تو دیکھو یہ ابن عباسؓ جو یہ فیزی سے رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں کھانا نہ دیا جائے اور غزوہ کے روزوں میں روزہ نہ رکھے جائیں یہی نام احمد کا اور بیشتر صحابہ حدیث اور ابو عبیدہ کا قول ہے۔ امام ابو ثور فرماتے ہیں کہ نذر وغیرہ ہر قسم کے روزے رکھے جائیں۔ حسن بن صالح غزوہ کے روزوں میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا دلی رکھ لے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب

تم کہتے ہو کہ مردے کی طرف سے روئے رکھنے کی حدیث ابن عباسؓ سے آئی ہے اور ابن عباسؓ ہی یہ فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی روئے نہیں رکھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابیؓ "کالتوی س کی روایت کے خلاف ہے۔ تو کی سے روایت پر کوئی شائبہ نہیں پڑ سکتا۔ روایت معصوم ہے ورنہ تو فی غیر معصوم ممکن ہے تو کی دیتے وقت حدیث یا دوسری یہ۔ یا حدیث تو یاد ہو مگر اس کی تاویل کرتے ہوں۔ یا اس کے گام میں اس کے خلاف کوئی اور حدیث ہو جسے ترجیح دیتے ہوں۔ سچ پوچھو تو ابن عباسؓ کالتوی بھی حدیث کے خلاف نہیں۔ کیونکہ آپؓ نے رمضان کے روزوں میں تو یہ فتویٰ دیا کہ کوئی کسی کی طرف سے روئے نہ رکھے۔ روزہ رکھنے والوں میں اس کے برعکس فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ آپؓ کی روایت کے خلاف نہیں بلکہ آپؓ نے روایت کو نذر رکھے روزوں پر محمول کر دیا ہے علاوہ ازیں یہ حدیث امام اوسین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی آئی ہے۔ مگر ہم مان بھی میں کہ ابن عباسؓ نے اپنی روایت کے خلاف کیا تو کیا ہوا؟ ابن عباسؓ کا خلاف کرنا حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے ابن عباسؓ کا قول نہ مانتا ابن عباسؓ کے قول سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت رد کرے سے اولیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباسؓ سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں البتہ مخالف روایت سے حدیث کو چھوڑ دینا حدیث سے بخلاف روایت کو چھوڑ دینے سے وہی نہیں ہے تم یہ کہتے ہو کہ ابن عباسؓ کوئی حدیث کی سند میں خداف ہے۔ یہ بات محض قیاس و قابل توں یہ حدیث صحیح و ثابت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسے بخاری و مسلم لائے ہیں و کسی نے بھی سند میں خداف نہیں دکھایا۔

ابن عبد البر یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اسے امام احمدؒ نے صحیح کہا ہے وروہ اس کی طرف گئے ہیں اور امام شافعیؒ نے اپنے قول کو اس کی صحت پر موقوف رکھا ہے چونکہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اس لیے امام شافعیؒ کا بھی یہی مہذب ہے۔ یہی اکثر اصحاب امام شافعیؒ کا قول ہے۔

امام بیہقیؒ سے روایت ہے کہ مردے کی طرف سے قصہ کا جو ب معید بن جبیرؒ۔ مجاہدؒ۔ عطاء اور عکرمہ کی بن عباسؓ والی روایتوں سے ثابت ہے۔ کثر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا شہیدہ عورت مسند کے علاوہ ہو۔ بعض کی روایتوں میں سے آپؓ نے فرمایا تم ہڈیوں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس پر مزید تفصیل آ رہی ہے۔

یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ حدیث آیت سے نکل رہی ہے

کیونکہ جس انسان الا ماضی سے اس حدیث کا کراؤ نہیں۔ تم نے الفاظ کا لحاظ نہیں رکھا۔ درمیان میں سخت غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی حدیثیں قرآن کی آیتوں سے نکل رہیں بلکہ حدیثیں نبیوں کی تائید و حمایت کرتی ہیں۔ دیکھیں نصب اور غریبی تفسیر کیا کیا گل کھلاتی ہے؟ آیات پر بارہ روشنی ڈال جائیگی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت و حدیث میں کراؤ غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بدترین طریقہ ہے کہ آیتوں کے ظاہری معنی سے صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چار ائمہ حدیث کو آیتوں کے مطابق بنانا ہے کیونکہ حدیثیں قرآن ہی سے لی ہوئی ہیں۔ اور ان کا وہی استاد ہے جو قرآن کا استاد ہے۔ لہذا احادیث قرآن کی تفسیر ہیں قرآن سے نکل رہی ہیں؟

امام نسائی علیہ الرحمۃ کی حدیث مردوں کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث سے نکل رہی نہیں

آپ نے کہا ہے کہ مردوں کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث امام نسائی کی حدیث سے نکل رہی ہے مگر یہ تمہاری قابلِ فحش غلطی ہے کیونکہ نسائی میں رحمۃ اللعالمین علیہ کی حدیث نہیں ہے بلکہ ابن عباسؓ کا قول ہے بھلا ابن عباسؓ کے قول کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا قدر قیمت ہے؟ کسی وجہ سے بھی حدیث پر ابن عباسؓ کے قول کو اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ حالانکہ ابن عباسؓ ہی سے روزہ رکھنے والی حدیث آئی ہے۔ پس نسائی میں رحمۃ اللعالمین علیہ کی حدیث نہیں بلکہ مسلم کی بریدہؓ وہاں حدیث ہے کہ ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں ان پر ایک ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔

تم کہتے ہو کہ روزے والی حدیث ابن عمرؓ کی حدیث "جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھا دیا جائے" سے بھی نکل رہی ہے۔ انھوں نے حدیث بھی رسول اللہ ﷺ پر بہتان ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر تنقید

امام بیہقی "سے روایت ہے کہ (یہ حدیث درست نہیں) محمد بن عبد الرحمن بن ابی سلمیٰ کثیر الوہم راوی ہے بلکہ صحابہ نافع نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے اسے لیکن عمر کا نول بتایا ہے۔

یہ حدیث قیاس جلی کے بھی خلاف نہیں

تم کہتے ہو کہ یہ حدیث قیاس جلی (اسلام نماز اور قیاس) کے بھی خلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا یہ قیاس جلی بھونک دینے کے قابل ہے کہ اس سے وجہ الامکان حلقہ کی درست و صریح حدیث کو رد کرتے ہو۔ یہی علت اس کے غلط ہونے پر شاہد ہے۔ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ کافر کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے قبول اسلام میں اور مسلمان مرد کے ایصال ثواب میں واضح فرق ہے۔ ان دونوں مسائل میں فرق تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس سے زیادہ غلط و رکون سا قیاس ہو گا کہ مسلمان مرد سے کے ایصال ثواب کو کافر مرد سے کی طرف سے قبول اسلام پر قیاس کیا جائے۔

امام شافعیؒ کی ابن عباسؓ کی حدیث پر تنقید

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ دلی حدیث میں ام سعدؓ کی مذکور نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عمرؓ کی یا صدقہؓ کی۔ اس کا جواب امام بیہقی نے جو امام شافعیؒ کے سب سے بڑے ساتھی ہیں یہاں یہ ہے کہ "ابن جبر" بنی ہذعہ اور عمرؓ کی لیکن عباسؓ دلی روایتوں سے میت کی طرف سے قضا کا جواز ثابت ہو گیا ہے۔ جیشر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا۔ یہی قرین قیاس ہے کہ وہ عورت ام سعدؓ کے علاوہ ہے۔ کچھ کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا تم اپنی ماسا کی طرف سے روزے رکھو۔ اس کی گواہی بریدۃ الملی دلی روایت دیتی ہے کہ اس نے کہا میری والدہ انتقال کر گئیں اور ان کے دسے ایک۔ ہ کے روزے ہیں۔ فرمایا تم اپنی ماسا کی طرف سے روزے رکھو۔ (مسلم) میں کہتا ہوں ابن ابی حمزہؒ کی لیکن عباسؓ دلی روایت میں ہے کہ وجہ الامکان حلقہ سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میری والدہ انتقال کر گئیں ان کے دسے ایک۔ ہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے قضا کر لوں؟ آپؐ نے فرمایا "مگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم سے دے کرتے؟" کہا "ہاں" فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا قرض ہرچہ دلی ادا کرنا چاہیے۔ یہ روایت ابو خبیرہ اور ابن مسعودؓ کی لائے ہیں۔

ام سعد والی حدیث سے اس کی سند بھی ملجود ہے اور متن بھی۔ اگر ہم مان لیں کہ حدیث میں محفوظ نذر مطلق ہی ہے تو اعمش والی حدیث میں تو روزوں کی صراحت ہے۔ اس کے علاوہ رحمۃ اللعالمین علیہ کا نذر کے بارے میں تفصیلی حالت معلوم نہ کرنا تاہم یہ ہے کہ روزوں اور نماز کی نذر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ رحمۃ اللعالمین علیہ یہ پوچھ کر کہ روزوں کی نذر بھی یا نماز کی جواب دیتے۔

مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں علماء دین کے اقوال
یہ اقوال اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو اس مسئلہ کے خلاف پراجماع کا دہم نہ ہو۔
حضرت ابن عباسؓ سے امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نذر کے روزے رکھے جائیں اور دو مہمان کے روزوں کا کفارہ دیا جائے۔

ابو ثور۔ داؤد بن علی و اصحاب روایت کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے روزے رکھے جائیں۔
ابو زانی۔ ثورثی سے روایت ہے کہ روزوں کا کفارہ دیا جائے و نہ روزے رکھے جائیں۔
ابو یحییٰ قاسم بن سلامؓ سے روایت ہے کہ نذر کے روزے رکھے جائیں اور فرض میں کھانا کھلایا جائے۔

حسن بھرتی سے روایت ہے کہ اگر مرنے والے پر ایک روزے سے دو روزے ہوں اور اس کی طرف سے ایک ہی دن میں آدی روزے کا کھانا نہیں تو چار روزے۔

یہ کہنا غلط ہے کہ حج میں مردوں کو خرچ کا ثواب ملتا ہے افعال حج کا نہیں اور یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے جس کی سند انکار کرتی ہے کیونکہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی طرف سے حج کرو۔ آپؐ نے اس حدیث میں بتایا کہ نفس حج میت کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج پر جو خرچہ آتا ہے وہ میت کی طرف سے واقع ہوتا ہے اسی طرح آپؐ نے اس سے کہا جو شہید کی طرف سے لیکر کھدا تھا کہ پیسے اسی طرف سے حج کرو جو شہید کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح جب ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں جو اس کے پاس تھا پوچھا کہ کیا اس کے لیے حج ہے تو فرمایا "ہاں" یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے خرچہ کا ثواب ہے بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے حج ہے۔ جبکہ بچے نے حج میں کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا اس کی طرف سے اس کی ماں نے کیا۔ اس کے علاوہ کبھی مردے کی طرف سے حج کرنے والی مقامی طرح کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اس لئے اس توں کو

ملت اور تباہ روزوں مرد کرتے ہیں۔

ایصال ثواب میں کیا نیت کے ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہے؟

مدہشیں مطلق ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی کہہ کر اے اللہ! یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے ہے۔ صرف دلی اولاد و نیت بہت ہے۔ اس لئے اگر نیت کے ساتھ الفاظ بھی استعمل کر لیے تو خیر اور اگر نہیں استعمال کیے تو ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت سے جانتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شرط لگانے والوں نے شروع فعل میں نیت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل اپنے لیے کیا ہو پھر اس کے ثواب کی کسی اور کے لیے نیت کرنی ہو تو اس میں صرف نیت کافی نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو کچھ بہ کرنے کی یا غلام زاد کرنے کی یا صدقہ کرے کی نیت کرے تو یہ صرف نیت ہی سے حاصل نہیں ہوں گی۔ مزید تفصیل کے لیے اس طرح سمجھئے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی مکان تعمیر کروائے کہ اسے مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ وغیرہ بنادے گا تو نیت ہی کے ساتھ وہ مکان وقف ہو جائے گا۔ اگر چنانچہ استعمال نہ کیے ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کوئی نیت سے کسی فقیر کو کچھ دیا ہے تو رکوۃ ساتھ ہو جائے گی اگر چنانچہ استعمال نہ کیے ہوں۔

اسی طرح اگر کسی کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ فرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا خواہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے۔

ایصال ثواب کیا ثابت قدمی اور قبولیت کی شرط کے ساتھ کیا جائے؟

نہیں۔ یہ شرط فضول ہے نہ اس کی نیت کی جائے نہ اس طرح کے الفاظ استعمال کئے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا۔ خواہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ ثابت قدمی کی شرط کا رد وہ اس پر ہے کہ میں کا ثواب پہلے مال کو ملے پھر اس سے منتقل ہو کر دوسرے کو ملے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب مال نے عمل کے وقت نیت کر لی کہ یہ عمل فلاں کی طرف سے ہے تو فلاں کو اس کا ثواب سیدھا پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی دوسری طرف سے پناہ نام دے کر سے قویہ کوئی نہیں کہتا کہ حق ولا پہلے نو آزاد کرانے والے کو ملے گا پھر اس سے منتقل ہو کر اسے ملے گا جس کی طرف سے غلام آزاد کیا گیا ہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ اسی طرح ہے۔

کون سا دہرہ مردے کے لیے افضل ہے؟

وہ دہرہ مردے کے طرف سے افضل ہے جو بالذات افضل ہو۔ مثال کے طور پر غلام آزاد کرنا اور صدقہ کرنا روزوں سے افضل ہے۔ اور افضل صدقہ وہ ہے جس کی صدقہ دیئے جانے کی ضرورت ہو اور دائمی ہو۔ اسی لیے رحمہ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا: افضل صدقہ پانی پانا ہے۔ لیکن اس مقام پر جہاں پانی کی کمی ہو۔ اور تنگی جھگڑے کے لیے پانی کافی نہ ہو۔ ورنہ جہاں نہریں درختیں ہوں وہاں پانی سے افضل کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح دعا و استغفار اگر سچے دل سے محسوس و عاجزی کے ساتھ ہو تو اپنے مقام پر صدقہ سے افضل ہے۔ جیسے اپنے مقام پر نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہو کر دانا، گنا صدقہ سے افضل ہے۔ مقصد یہ کہ اپنے مقام پر تمام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، دعا و استغفار کرنا اور حج کرنا سب ہی افضل ہیں۔ بغیر اجرت کے رضا کار قرآن پڑھا کر ثواب پہنچانا جائز ہے۔ روزوں اور حج کے ثواب کی طرح تلاوت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کیا سلف کا معمول نہ تھا؟

اس کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کسی سلف سے متصور نہیں۔ جب کہ تاریخ کی کابھت زیادہ جذبہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں رحمہ اللعالمین علیہ السلام نے ان کی رہنمائی فرمائی جب کہ آپ نے دعا و استغفار صدقہ حج اور روزہ وغیرہ کے بارے میں وضاحت سے تعلیم دی۔ اگر تلاوت قرآن کا بھی ثواب پہنچا تو رحمہ اللعالمین علیہ السلام ضرور بتاتے اور صحابہ کرامؓ اس پر ضرور عمل کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم عملوں کے ثواب کے قائل ہو تو وجہ کیا ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب نہ پہنچے؟ جب اعمال کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن مجید بھی ایک عمل ہے پھر فضیلت اعمال میں فرق کرنے کی ضرورت اور اگر تم عملوں کے ثواب کو نہیں مانتے ہو تو صریح صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور امتناع و قیاس کے خلاف چلتے ہو۔

سلف سے نقل نہ ہونے کی وجہ

سلف میں یہ بات اس لیے ظاہر نہ تھی کہ انہیں پڑھنے والوں کا علم نہ تھا۔ ورنہ وہ آج کل کی طرح خاص طور سے قبروں پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ نہ وہ کسی کو قہراً دت، بلکہ صدقہ اور روزے پر ترغیب دینا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اہم سے اہم پوچھا جائے کہ سلف میں سے کسی سے یہ نقل۔ ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہو کہ ”اے اللہ! ان کے لیے اس روزے کا ثواب ہے۔“ تو جواب کہہ دو گے؟

مفسر نیکیاں سمجھا کر تھے اس سے ایصالِ ثواب کے لیے عملِ قرآن کیسے ظاہر آتے؟ یہ مسئلہ رحمۃ اللعالمین رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو خود بخود نہیں بتایا تھا۔ جس نے جو پوچھا آپ نے اس کو اسی کا جواب دے دیا۔ اور انہیں اس کے علاوہ اعمال سے روکا بھی نہیں۔ پھر دوزخوں کے ثواب میں جو صرف نیت اور طہارہ شراب و جماع سے رک جاتا ہے۔ اور ذکر و قرآن سے ثواب میں جو عمل ہیں کیا فرق ہے؟ جب دوزخوں کا ثواب پہنچتا ہے تو ذکر و قرآن کا تو بدرجہ اولیٰ پہنچنا چاہیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ کسی مفسر نے تلاوت سے ایصالِ ثواب نہیں پہنچایا اپنی کم علمی کی بات ہے۔ کیونکہ یہ اس چیز کی گواہی ہے جس سے وہ چاہتا نہیں اسے کہ یہ کہ مفسر اب کیا کرتے ہوں اور کسی کو بتاتے نہ ہوں۔ اور ان کی نیت کی علام الغیوب ہی کو خبر ہو۔ جب کونیت کو اعطاء سے ادا کرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ ثواب عامل کی ملکیت ہے مگر وہ حسن سلوک و نیکی کے طور پر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے گا۔ پھر قرآن سے تلاوت سے ثواب نہ پہنچنے کا کیا ثبوت ہے؟ جبکہ تمام لوگوں کا ایک نہ ماننے والوں کا بھی تمام زہنوں میں اس پر کسرا ہے اور کسی عالم نے بھی اسے غلط نہیں سمجھا۔

رحمۃ اللعالمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایصالِ ثواب کے بارے میں

اگر کہا جائے کہ رحمۃ اللعالمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایصالِ ثواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے فتاوہ میں سے بعض نے تو مستحب سمجھا ہے اور بعض نے بدعت۔ کیونکہ صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے تو قیامت تک آنے والے امتوں کے نیک اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ رحمۃ اللعالمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مت کو ہر اچھائی بتائی اور اس کی رغبت دلائی۔ اس لیے آپ کو تمام کے اعمال کا ثواب پہنچنا ہی رہے گا نہ کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرے یا نہ کرے۔

متر ہوا حصہ

کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟

”کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟ اگر اسے حادث و مخلوق مان لیں اور یہ بھی حسیہ کی ہوئی چیز ہے کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے تو اللہ فاضل کس طرح حادث و مخلوق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی یہ اضافت روح کی قدامت پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے خبر دی کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس میں ہاتھ اور روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے اس اضافت کی کیا حقیقت ہے؟“

یہ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جس میں دنیا کے قدم ڈلگائے اور بہت سے گروہ مکرر ہو گئے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسولؐ کی امت کو صحیح بات کی رہنمائی فرمائی۔ اس پر انبیائے کرام علیہم السلام متفق ہیں کہ روح حادث و مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کی پرورش و دائرہ تدبیر کے اندر ہے۔ جس طرح انبیائے کرامؑ کے دین میں یہ بات بدیہی ہے کہ عالم حادث ہے۔ موت کے بعد زندگی یقینی ہے۔

تمام شیعہ کا صرف اللہ ہی بنانے والا ہے اور سوا اس کے تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اسی طرح روح کا حادث ہونا بدیہی ہے۔ اچھے رمانوں میں روح کے حادث و مخلوق ہونے پر اجماع رہا ہے۔ کوئی بھی اس کا مخالف نہیں؛ جب تا بحین کا دور ختم ہو گیا تو ان کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو قرآن و سنت میں کو تاہ فہم تھی اس نے دعویٰ کیا کہ روح قدیم و غیر مخلوق ہے اور یہ دلیل دی کہ روح اللہ کے مرے سے ہے اور اللہ کا، مر غیر مخلوق ہے۔ اللہ نے علم کتاب قدرت مع بصر اور ہاتھ کی طرح روح کو بھی اپنی

طرف منسوب فرمایا ہے۔ پھر جس طرح وہ قدیم و غیر مخلوق ہیں اسی طرح یہ بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے توقف سے کام لیا اور کہا کہ ہم یہ مخلوق ہی کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق۔

ابن مندہ کا جواب

اس بارے میں ابن مندہ نے پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا "ایک شخص نے مجھ سے روح کے بارے میں جسے اللہ نے مخلوق کے نفوس و اجسام کا منتظم بنایا ہے۔ پوچھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں نے روح پر روشنی ڈالی ہے ان کی سمجھ میں روح غیر مخلوق ہے۔ (ان روحوں میں سے اکثر نے قدسی اور ان کو خاص کیا ہے) اور اللہ کی ذات میں سے ہے اس سلسلے میں پہلے تو میں پہلے ملائکہ کے مختلف طبقات کو جانتا ہوں پھر ان کے اقواس کے مخالف قرآن کی آیتوں کو مدعوں کو صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے قول کو اور علماء کی رائے کو پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے روح کی حقیقت بیان کروں گا اور پھر علم کے روح پر بحث کرے والوں کی عیاض بتاؤں گا۔ اور یہ بھی کہ وہ جمہور اور اصحاب جمہ کے ساتھی ہیں۔

روح کے بارے میں اختلاف

اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ روح کیا ہے؟ و نفوس میں اس کا مقام کہاں ہے؟ (۱) کچھ کے نزدیک تمام روحیں مخلوق ہیں۔ من سنت و اجہد اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ روحیں جمع کئے ہوئے لشکر ہیں پھر ان میں سے جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ روحیں مخلوق ہیں کیونکہ جمع کیا ہوا لشکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔

(۲) کچھ کہتے ہیں کہ روحیں اللہ کے امر میں سے ہیں اور اللہ نے مخلوق سے ان کی حقیقت و معرفت چھپا دی ہے۔ ان کی دلیل آیت قل الروح من امر ربی۔ "آپؐ فرماتے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے" ہے۔ (۳) کچھ کے نزدیک روحیں اللہ کے الوہ و حیات میں سے نور و حیات ہیں ان کا جوہر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے میں مخلوق پیدا کی پھر ان پر اپنا نور ڈالا (پھر یہ مسئلہ بتایا کہ وہ جس مرتبی ہیں یا نہیں) ہر زبداً آخرت میں جسوں کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں اور یہ کہ آیا روح نفوس ہی ہے یا نفوس کے علاوہ کچھ اور ہے۔

محمد بن نصر مروزی کا بیان

محمد بن نصر مروزی سے روایت ہے کہ لادینوں اور رافضیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح

کے سلسلے میں دعویٰ تاویل کی ہے جو یہاں تک نہیں لے سکتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے متعلق کی کہ روح اللہ کی ذات سے جدا ہو کر مریم میں آگئی۔ اسی بنا پر عیسائیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش شروع کر دی کیونکہ ان کے گمراہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں جو مریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تر آئی ہے۔ اس لیے روح ان کے نزدیک غیر مخلوق ہے۔ اور لادنیوں اور رافضیوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی اسی طرح ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہ لوگ و نطقت لبہ من روحی۔ (میں نے ان میں اپنی روح بھونک دی) ہم سواہ و نطقت لبہ من روحہ (پھر اللہ نے انہیں سمجھ کر کے ان میں اپنی روح بھونک دی) کی تقلید بتا دی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی روح غیر مخلوق ہے۔ جیسے روح کو نور کہنے والے یہ تاویل کرتے ہیں کہ رب کا نور غیر مخلوق ہے کہتے ہیں پھر یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے وحی میں آئی پھر ہر نبی اور اس کے وحی میں آتے آتے علی میں آئی پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں پھر ہر وحی میں اور امام میں آئی۔ لہذا امام ہر چیز کو بغیر تعلیم ہی کے جانتا ہے اسے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں۔

روح کے مخلوق ہونے پر تمام مسلمان متفق ہیں

اس بات میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں کہ تمام روحیں چاہے انبیاء کی ہوں یا غیر انبیاء کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں ایجاد و اختراع کیا اور انہیں خلقت و وجود بخشا۔ پھر دیگر تمام مخلوق کی طرح انہیں بھی اپنی طرف منسوب کیا جیسے اس آیت و مسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً ماہ (اللہ نے اپنی آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمہارے ہاتھ میں دے دی) میں اللہ کی طرف تمام مخلوق کی نسبت ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

آپ فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت و ائمہ کرام اور سلف و متابعین اس پر متفق ہیں کہ روح مخلوق ہے۔ اور ایجاد کی ہوئی ہے۔ بہت سے ائمہ نے اس پر علامہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن نصر مروزی نے جو اپنے زمانے کے بڑے اختلاف سب سے بڑے عالم ہیں اسی طرح ابو محمد بن قتیبہ نے روح کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے روح کو کہتے ہیں۔ تو گویا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ دانہ اگانے والا اور روح پیدا کرنے والا ہے۔ ابو الخلق بن شاذلانے اس مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: اصحاب توفیق اس میں شک نہیں کرتے کہ روح مخلوق ہے۔ اس مسئلہ کی اکابر ملادو شریح کی جماعتوں

نے تفصیل بیان کی ہے اور روح کو جو غیر حقوق کہتے ہیں ان کی تحت مخالفت کی ہے بلکہ ابو عبد اللہ بن مندہ نے تو اس موضوع پر ایک مستند مکمل کتاب بھی لکھی ہے جس کی تعریف امام محمد بن نصر مروزنی وغیرہ اور شیخ ابو سعید حراز ابو یعقوب شہر خوری اور کاظمی البواہلی نے کی ہے اور اس پر بڑے بڑے ائمہ کرام نے روشنی ڈالی ہے۔ اور ان کی ہزار ہا دست کی ہے جو حضرت سجاد علیہ السلام کی روح کو جو غیر مخلوق کہتے ہیں دوسری روحوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جس طرح کہ امام احمدؒ نے ائمہ یقول اور جمہور کی خدمت میں ذکر فرمایا ہے۔

ایک جہمی کا باطل دعویٰ

ایک جہمی نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت مجھے معلوم ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ یہ ہے اسماء المسیح عیسیٰ بن مریم و رسول اللہ النج (یعنی بن مریم) اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جس جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح میں آیا اور عیسیٰ مخلوق ہیں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے قرآن کی سمجھ بچیم کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو قرآن کے لیے نہیں بولے جاسکتے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو مولود شیر خوار بچہ ہوشیار لڑکا سمجھ دار لڑکا جو ان کھانے پینے والے کہتے ہیں آپ سے کہنے نہ کرنے کا خطاب بھی ہے آپ پر خطاب دعوہ و دعویہ بھی جاری ہوتا ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے ہرے لیے یہ حلال نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہی قرآن کے بارے میں کہیں۔

تم نے کیا اللہ سے سنا کہ میں نے قرآن کے بارے میں سنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ آپ نفس کلمہ کن نہیں بلکہ کن اللہ کا نور ہے اور مخلوق نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کلمہ سے پیدا ہوئے وہ مخلوق ہیں۔

عیسائیوں اور جمہیوں کا جھوٹ

عیسائیوں اور جمہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پر جھوٹ بور ہے جہمی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلمہ مخلوق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں اور اس کی ذات میں سے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ کلمہ "اسی نجات میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کل سے پیدا ہوئے۔ کس کلمہ نہیں۔ کیونکہ کلمہ اللہ کا قول کن ہے۔ اور روح متکایہ مطلب ہے کہ ان میں اللہ کے حکم سے روح آئی۔ فرمایا:

"اللہ نے تمہارے لیے تمام زمین و آسمان اپنے حکم سے مقرر فرادیے۔" روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ سے روح پیدا کی۔ جسے عبد اللہ (اللہ کا بندہ) سماء اللہ (اللہ کا آسمان) ارض اللہ (اللہ کی زمین) وغیرہ کہا جاتا ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت ملام احمد نے کر دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی روح مخلوق ہے دوسری روحوں کا تو کہنا ہی کیا ہے اللہ نے اپنی طرف اس روح کی نسبت کر رکھی جسے حضرت مریمؑ کی طرف بھیجا تھا لہذا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ روح قدیم و غیر مخلوق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَاَوْسَلْنَا قَرْنَهُ وَجْهًا** (پھر ہم نے مریم صدیقہؑ کی طرف اپنی روح بھیج دی اور وہ ان کے سامنے انسانی طبع میں ظاہر ہوئی) یہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح تھی اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم اللہ کی طرف منسوب کردہ اشیاء کے اقسام بیان کریں گے اور یہ بھی کہ کب منسوب کردہ چیز اس کی صفت قدرتی ہے اور کب وہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟

روح کے مخلوق ہونے کی دلیلیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ**۔ "اللہ ہر چیز کا خالق ہے" یہ لفظ عام ہے اس میں کسی صورت سے بھی تخصیص کو دخل نہیں۔ اس معنی میں صفات باری تعالیٰ داخل نہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کمال والی معنوں سے متصف ہے اس کا علم قدرت حیات ارادہ سمع ہر اور تمام صفتیں اس کے نام کے کسی میں داخل ہیں۔ مخلوق چیزوں میں داخل نہیں جیسے اس کی ذات مخلوق چیزوں میں داخل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خالق ہے۔

اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ روح نہ تو اللہ ہے اور نہ اس کی صفاتوں میں سے کوئی صفت ہے۔ بلکہ معنوعات میں سے ایک مصنوع ہے۔ اور فرشتوں جنوں اور انسانوں کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہے۔

(۲) ارشاد باری ہے: **وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا**۔ (اے ذکر یا امین نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے) ظاہر ہے کہ خطاب روح و بدن سے ہے صرف بدن سے نہیں۔ کیونکہ تہا بدہم میں خطاب دہم کی اور حمل و شہو کی صلاحت ہی نہیں۔ یہ ملاحت روح کو ہے۔ پتہ

چلا کہ روح مخلوق ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** (اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا) جبکہ استدلال حسب سابق ہے۔ (۶) ارشاد باری ہوتا ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مَالِحٍ** (ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنا دیں پھر رشتوں سے کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کر د) یہاں بھی اکثر کے نزدیک خطاب روحوں اور جسموں کو ہے اور مجھ کے نزدیک صرف روحوں سے خطاب ہے۔

بھی جسم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہر صورت میں روحوں کے پیدا ہونے کی کھلی دلیل ہے۔

(۵) قرآن وحدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا ہمارے بزرگوں کا اور ہر چیز کا رب ہے اس لیے اس کی ربوبیت ہمارے جسموں اور روحوں دونوں کو شامل ہے جسموں کی طرح روحیں بھی ملوک و پرورش یافتہ ہیں۔ اور ہر ملوک و پرورش یافتہ مخلوق سے۔ لہذا روحیں بھی مخلوق ہیں۔

(۶) قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ سے ہی صرح معلوم ہوتا ہے کہ روحیں مخلوق ہیں:

(۱) اور خدا باری تعالیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ چونکہ عالم میں روحیں بھی داخل ہیں اس لیے روحوں کا بھی رب ہے۔

(۲) دوبارہ ارشاد باری ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے روحیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اسی سے مدد مانگتی ہیں۔

(۳) روحیں اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کی محتاج ہیں اور اس سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتی رہتی ہیں۔

(۴) روحوں پر انعام و مہربانی بھی ہوتی ہے اور قہر و غضب بھی۔ یہ مخلوق کی شان ہوتی ہے۔ نہ مہم و غیر مخلوق کی نہیں۔

(۷) دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بندہ ہے یہ عبودیت روح کو چھوڑ کر صرف جسم پر واقع نہیں ہو سکتی بلکہ اصل پوچھے تو صرف روح کی عبودیت ہے۔ جسم تو اس کے تابع ہے جیسے اور اس کے علاوہ تمام احکام میں تابع ہے جس روح اسے حرکت دیتی اور کام کرتی ہے۔

(۸) ارشاد باری ہے **هَلْ اَنْتَ اَعْمٰی لَا اَسْمٰی حَیْثُ اَنْفَعُ** (انسان ہر ایک ایسا راز بھی آچکا ہے جب اس کا نام روشن بھی نہ تھا۔ روح اگر قدیم ہوتی تو ہمیشہ نام و نشان ہوتا۔ کیونکہ اصل انسان تو روح سے ہے صرف جسم سے نہیں۔

یہا خادم الجسم کم مشغی بخدمة
 "اے جسم کے خادم جسم کی خدمت کر کے کئی شقاوت پائے گا تو روح سے انسان ہے
 جسم سے نہیں۔"

(۹) تنقہ دلائل سے ثابت ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ اہل یمن
 نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم ربی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ دیا
 کس طرح شروع ہوئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس
 سے دکر کے ساتھ ہر چیز لکھ لی۔ (بخاری)

پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ روحیں اور نفس قدیم نہ تھے۔ وہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی اولیت میں کوئی
 بھی کسی صورت سے مساوی نہیں۔

(۱۰) دلائل سے پتہ چلا ہے کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ و فرشتۃ ایسی روحیں ہیں جو جسموں سے
 مستغنی ہیں۔ یہ انسان اور روح انسان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر جب انسان کے جسم میں
 فرشتہ روح پھر نکلا ہے مخلوق ہے تو روح جو اس کے ڈالنے سے پڑتی ہے کیسے قدیم ہو سکتی ہے۔

فرشتہ روح ازلی کو لے کر نہیں آتا بلکہ روح اس کے پھونکنے سے پیدا

ہوتی ہے

ان غلطی کمانے والوں کا خیال ہے کہ فرشتہ قدیم اور روح کے ساتھ مجبوجاتا ہے اور وہ روح
 انسان کے جسم میں ڈالا ہے جس طرح کپڑا دے کر کوئی کسی کو کسی کے پاس بھیجے اور اس کپڑے کو پہنا
 دے۔ لیکن یہ ذریعہ درست گمراہی اور دھوکہ ہے۔ بلکہ روح فرشتے کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے جیسے جسم
 مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور خدا سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ روح کا مادہ فرشتے کے پھونکنے
 سے ہے اور جسم کا مادہ رحم میں مٹی ڈالنے سے ہے۔ ایک آسمانی مادہ ہے اور ایک زمینی۔ کسی پر آسمانی مادہ
 غالب آجاتا ہے اور اس کی روح علوی شریف اور فرشتوں میں رہنے سننے کے قائل بن جاتی ہے اور کسی پر
 ارضی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس کی روح سفلی زلیل اور ارواح سفلی میں رہنے سننے کے قائل بن جاتی
 ہے اس لیے فرشتہ رواح کا باپ ہے اور مٹی جسم کا باپ ہے۔

(۱۱) رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا رو میں جمع شدہ مگر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کے

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام سوئے وقت پیدا ہوتے کرتے تھے۔

اللہم انت خلقت نفسی الخ "اے اللہ تو نے ہی میری روح پیدا کی اور تو ہی اسے اٹھائے گا۔" اس کی موت و زندگی تیرے ہی اختیار میں ہے مگر تو اسے روک لے تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اپنے نیک بندوں کی طرح اس کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ جسوں کی طرح روحوں کا بھی پیرا کرنے والا ہے۔

اور ثار باری تعالیٰ ہے۔ ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الخ۔ "جو کچھ مصیبت دنیا میں اور تمہاری جانوں میں آتی ہے وہ تو اس کے ایک کتاب میں کریم مصیبت پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔" کچھ کے نزدیک سراسر اھاس میں ضمیر زمین کی طرف آتی ہے اور کچھ کے نزدیک انفسکم کی طرف۔ ظاہر ہے کہ غریب انفسکم ہی ہے۔ اس لیے ضمیر کا جانوں کی طرف لوٹنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جنوں کی طرف اگر لوٹا دی جائے تو بھی بہتر ہے۔ لیکن روح کیسے قدیم اور خالق سے مستغنی ہو سکتی ہے؟ جبکہ اپنی ایک ایک ضرورت میں اپنے خالق کی محتاج و دست نگر ہے نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کے افعال و صفات بھی رب کے ہی پیدا کئے ہوئے ہیں اس کی ذات کا خدا عدم ہے اسے تو اپنے نفع و نقصان۔ موت و حیات اور زندگی بعد موت پر بھی قدرت نہیں وہ اتنی ہی نیکیاں کھاتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اور انہی برائیوں سے بچتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہدایت سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اسی کی توفیق و اصلاح سے درست و صحیح رہتی ہے اسی کی تسلیم سے علم حاصل کرتی ہے اور اس کے ڈالے ہوئے علم سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا پھر شکل و صورت بنائی اور بری اچھی باتیں اس کے دل میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ وہی روحوں کا اور ان کے، جسے نلکا کاموں کا خالق ہے روح نہ خود غیر مخلوق ہے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں اور نہ اپنے افعال کی خالق ہے جیسا کہ دوسرے نادانوں کا خیال ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر روح قدیم و غیر مخلوق ہوتی تو بالذات اپنے وجود و صفات و کمال میں مستغنی ہوتی۔ حالانکہ قدم قدم پر محتاج ہے اور یہ احتیاج اس کی ذات سے ہے۔ کسی دوسری وجہ سے نہیں۔ جیسے اس کا وہب بالذات سے نیاز ہے اور یہ ذاتی استغناء ہے۔ کسی دوسری وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت میں اس کی ہمہ گیر سلطنت میں اس کے قدسی کمالات میں اور اس کے استلزام میں کوئی شریک نہیں۔ غرضیکہ جسوں کی طرح حدوث و تخلیق کے کمالات روحوں پر بھی جھلکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ما ایتھا السامی انعمہ العفواء الخ "اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور لا ملق

تقریباً ہے۔ "یہ خطاب صرف جسموں ہی سے نہیں ہے بلکہ جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں سے بھی ہے۔ اور اللہ کے اس ہمہ گیر استغناء میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح دلیل سنئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ الْبَلِغُ "یعنی اگر تم لگام و مقہور اور اپنے غلوں کا چولہہ دیتے چلے والے نہیں ہو تو جب روح جس خلق میں آ کر ٹک جائے تو انہیں جسموں میں دانی کر کے قود کھاؤ۔" اس سے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روحوں کے مالک کون ہیں "اور مالک اس سے حساب لے کر ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔"

اس لیے ہم نے اوپر جتنے روح کے حکام و حاکم بتائے ہیں اور موت کے بعد ان کی برزخی ظہر نے کی جگہیں بتائی ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ روح مخلوق و مخلوک ہے قہر و تمکین۔ روحوں کا مخلوق ہونا بالکل اجماعی طرح واضح ہے۔ دلائل کا قیاس نہیں۔ اگر گمراہ صوفی اور بدعتی اور قرآن و حدیث کو غلط سمجھنے والے نہ ہوتے تو ہمیں دلیلیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر لوگوں نے اپنی غلط سمجھوں کے باوجود روحوں پر ایسی گفتگو کی جو صاف بتا رہی ہے کہ وہ روحوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ ایک کم عقل کا انسان بھی ایسی صاف بات کا انکار نہیں کر سکتا جس پر نہ صرف اس کی ذات و صفات اور افعال و جوارح گواہی دے رہے ہوں بلکہ آسمان و زمین و اللہ کی تمام مخلوق گواہی دیتی ہو اللہ کے ماسوا پر چیز اپنے مخلوق ہونے پر کئی کئی طرح سے گواہ ہے انکار کرنے والوں کے اندر ہی بہت سے دلائل موجود ہیں۔

روح کو غیر مخلوق کہنے والوں کے دلائل

اس فرقہ کے جتنے دلائل ہیں قرآن کی حکم آجوں کو چھوڑ کر تشابہ آجوں سے لیے ہوئے ہیں۔ جو ہر گز اور بدعتی فرقے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی شرع سے آخر تک حکم آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و موجد اور روح ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا جواب

انہوں نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے جو روح کے غیر مخلوق ہونے پر دلیل دی ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ امر سے مراد طلب ہے جس کے مقابلہ میں نہی آتی ہے۔ جبکہ میرا نہیں ہے یہاں امر سے مراد ماسور ہے اور امر پر معنی ماسور علی زبان میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں بے شمار جگہ استعمال کیا گیا ہے اسی امر اللہ "اللہ کا مقرر کردہ مذاب آگیا" لہذا جاء امر ربک "جب آپ کے رب کا مقرر کردہ مذاب آگیا" لہذا امر المساعیة الا کمالیج البصر

”قیامت کا مقرر کردہ وقت فوراً آجائے گا“ اسی طرح لفظ طلق مخلوق کے مطلب میں آتا ہے۔ اس آیت میں کسی صورت سے بھی روح کی قدامت وغیرہ طوقیت کی دلیل نہیں۔ اس آیت کی کچھ سلف نے تفسیر یہ کی ہے کہ روح اللہ کے حکم سے مخلوق کے جسوں میں آئی۔ اور اس کی قدامت سے وہاں ظہر گئی یہ تفسیر اس صورت میں ہے جب کہ آیت دلی روح سے انسانی روح مراد ہو۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں روح سے مراد انسانی روح ہے۔ یا کوئی خاص روح مراد ہے۔ تقریباً تمام سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں روح سے مراد وہ روح ہے جو قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔

ارشاد وہ ربی تعالیٰ ہے۔ یوم یقوم الروح و الملائکۃ صفۃ ”یعنی جس دن روح فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہونے لگے گی“ یہ روح سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رحمۃ اللعالمین علیہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کے کالے عجموں والے علاقہ سے گزر رہا تھا اور آپ مکتوی سے ٹک ٹک کر چل رہے تھے۔ پھر ہم چند یہودیوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں کسی نے کہا نہیں۔ کہیں ایسی بات نہ بتادیں جس سے تمہیں دکھ ہو۔ لیکن یہودی بولے ہم پوچھ ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر۔

ابوالقاسم ”یہ روح کیا ہے؟“ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے پہچان لیا کہ آپ پر وحی تر رہی ہے۔ آخر میں ظہر گیا۔ پھر جب وحی کھل گئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ (بخاری وغیرہ)

یہ بات ظاہر ہے کہ یہودیوں نے انسانی روح کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ بلکہ اس روح کے بارے میں سوال کیا تھا جس کا حال وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ مطلب کہ اس روح کے بارے میں سوال تو جبرائیل کے پاس ہے اور جس سے لوگ واقف نہیں ہیں انسانی روح غیب میں سے نہیں۔ اکثر مذہب والوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر انسانی روح کے بارے میں جواب مان لیا جائے تو جواب موت کی خبروں میں سے نہیں ملتا۔

ایک شبہ کا جواب

مگر کوئی کہے کہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے ایک مرتبہ معتبہ بن ابی معیطؓ کو اور عبد اللہ بن ابی معیطؓ کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ نہ ہمارے دین پر ہے اور نہ تمہارے دین پر۔ یہودیوں نے پوچھا اسے کون مانتے ہیں؟ یہ بولے: ظلام کروز غلطے طبقے کے اور غریب لوگ مانتے ہیں۔ اہل طبقے کے شر فاع اور معزز حضرات نہیں مانتے۔ یہودی بولے کہ نبی کے ظہور کا وقت تو آگیا ہے

اور تم اس شخص کے جو حالات بتا رہے ہو انہیں حالات سے دوچار ہو گا۔ ہم نہیں تین سوال بتاتے ہیں اس سے جا کر پوچھو۔ اگر انہوں نے بتا دیے تو سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔

اس سے روح کے بارے میں سوال کرو جو آدم (علیہ السلام) میں پھونکی گئی تھی۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ روح اللہ سے ہے تو کہو اللہ جنم میں ایسی چیز کو کس طرح ڈال سکتا ہے جو اس سے ہے۔ آخر آپ نے اس کے بارے میں جبرئیل امین علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”یعنی روح اللہ کی مخلوق ہے اللہ سے نہیں ہے“ اس سے پتہ چلا کہ انسانی روح مرد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جیسی سند دلیل کے قابل نہیں۔ کیونکہ یہ روایت صدی کی تفسیر میں ابو مالک سے ہے۔ اور اس میں کئی چیزیں نہ ماننے والی ہیں۔ تمام کتب صحاح و مسانید میں اس قصے کا بیان صدی کے سابق کے خلاف ہے۔ اعمش اور غیر وہن برائیم سے وہ عقیدہ ہے اور وہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ وحۃ اللہ الحکیم علیہ السلام یہودیوں کی ایک جماعت کے قریب سے گزر رہے ہیں آپ کے ساتھ تھا۔ یہودیوں نے آپ سے روح کے مسئلہ میں سوال کیا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ پھر یہ آیت اتری ”یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قليلا۔“ ”یہودی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ لڑا دیں روح میرے رب کی مامور میں سے ہے اور تمہارا اسای علم یہودیوں کو دیا گیا ہے۔“ (ابن مسعود کی یہی قرأت ہے۔) یہودیوں نے کہا تو رت میں بھیجی جواب ہے۔ (جبرئیل بن عبد الحمید وغیرہ) اس کے کم مافی الاہن عباس کی روایت ہے۔ ان روایتوں سے صدی قبل حدیث کا کثرت ہونا معلوم ہو گیا اور یہ بھی کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے۔ مکہ کا نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں اور ابن مسعود کی حدیث میں وضاحت ہے کہ سوال مدینہ میں کیا گیا تھا۔ اگر مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہوتا تو آپ وحی کا انتظار نہ کرتے۔ اور فوراً جواب دے دیتے کیونکہ مکہ میں پہلے ہی سے اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔

ابن عباس کی روایات پر تبصرہ

اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے سخت مختلف روایتیں آئی ہیں۔ یہ تضاد یا تو راویوں کی جانب سے ہے یا خود ابن عباس ہی کے اقوال میں تضاد ہے۔ اب ہم ان تضاد روایتوں کا بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس کی حدیث کی روایت تو گزری ہوئی ہے۔

دوسری روایت

دوسری روایت داؤد بن ابی ہند عکرمہ سے ورد بن عباسؓ سے جو روایت کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ خود داؤد کی اس روایت میں تضاد ہے چنانچہ مسروقؓ داہر اہمؓ یحییٰ بن زکریاؓ سے اور داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن نصر مرزلی اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خلق یحییٰ بنتا ذکر یا داؤد۔ عکرمہ۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دنا کہ ہم اس شخص سے سوال کریں تو انہوں نے کہا روح کے بارے میں سوال کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت کے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مخالف ہے۔

تیسری روایت

ہشتم۔ ابو بشر۔ مجاہد۔ ابن عباسؓ آپ بیان کر دیں کہ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور اس کی نسائی شکلوں کی طرح صورتیں ہیں۔ آسمان سے جو فرشتہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ضرور ہوتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ روح انسانی روح کے علاوہ ہے۔

چوتھی روایت

چوتھی روایت عبدالسلام بن حرب۔ صیف۔ مجاہد۔ ابن عباسؓ سے ہے (آیت کی تفسیر میں) روح قرآن میں مجھولہ لفظ کن ہے۔ آپ وہی جو باریں جو آپ کے رب نے بنا دیا ہے۔ مگر یہی روایت طریق صیف سے عکرمہ سے اور عکرمہ بن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ چار چیزوں کی تفسیر بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ رفیم حسین روح اور دستبر لکم صافی السموات وما فی الارض جمعہ ماہ

پانچویں روایت

جہر۔ ضحاک۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہودیوں نے رحمۃ اللعالمین علیہ سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ ”یعنی روح میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔“ وب وثینم من لعدم الا قلیلا ”یعنی اگر تم سے تمہاری

قاتوں کی تحقیق کے بارے میں سوال کیا جائے اور طعام و شراب کے آنے اور جانے کے راستوں سے پوچھا جائے تو تم نہیں بھی اچھے طریقہ سے نہتا سکو گے۔"

چھٹی روایت

عبداللہ بن سعید۔ سہیل بن عبدالرحمن ابن جریج عطاء بن عباسؓ اور مقاتل شاک ابن عباسؓ (آیت کی تفسیر میں) ایک مرتبہ قریش کا کٹھ ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ محمد (ﷺ) جنمے نہیں ہیں اور انہوں نے ہم میں صدق و امانت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس لیے یہودیوں کے پاس خد بھی کر آپ کے بارے میں ان سے تحقیق کرو۔ وہ ان کی بشارت دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ سے ان کا ذکر کرتے تھے اس کی نبوت کے مدئی تھے اور ان کی مدد کر کے کی امید رکھتے تھے۔ اور انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور وہ ان کے انصار بنیں گے۔ چنانچہ اس وقت نے یہودیوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ یہودیوں نے کہا ان سے تین: تیس پوچھ کر دیکھو۔ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ تو رات میں صرف لفظ روح آیا ہے۔ اس کی تفسیر وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جاری۔ "یعنی روح میرے رب کی مخلوق میں سے ہے۔"

قرآن میں روح کے مختلف معنی آئے ہیں

- (۱) روح یعنی وحی۔ رشاد باری تعالیٰ ہے۔ و کذلک وجب الیک روحا من امرنا "اسی طرح ہم نے آپ پر وحی اتاری" ملعی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے کلمات اہل اتار دیتا ہے۔"
- (۲) قوتِ انہایت اور عظمت و امت۔ اور شہاد باری تعالیٰ ہے و ابدہم بروح منه "اللہ نے اپنی طاقت سے ان کی تاجید فرمائی۔"
- (۳) حضرت جبریل امین۔ اور شہاد باری تعالیٰ ہے و ابدہم بروح الامین علی قلبک "اے حضرت جبریل علیہ سلام نے کر آپ کے قلب پر اتارے۔" بحر رشاد ہوتا ہے۔
- ص کلک عدو امجدیل الخ "جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل ہی سے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اتارا ہے۔" یک اور جگہ شہاد باری تعالیٰ ہے
- قل مولیٰ روح القدس "آپ فرمادیں اے روح القدس نے اتارا ہے۔"

(۴) وہ روح جس کے بارے میں یہودیوں نے "ہب سے پوچھا تھا اور انہیں جواب دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے یہ وہی روح ہے جو مندرجہ ذیل دلوں آجھوں میں ذکر ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے

یوم یعمد الروح والملائکۃ صفًا "جس دن روح اور فرشتے تقاریر کے کلمے کھڑے ہوں گے۔" تقول الملائکۃ والروح فیہا شہدہ میں فرشتے معبود روح کے اپنے رب کے حکم سے برتے ہیں۔"

(۵) حضرت مسیح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا رشا ہے روح مہ "آپ اللہ کی روح ہیں"

انسانی روح کے بارے میں قرآن میں نفیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے

یا ایہا النفس المطمئنہ "ایمان والی روح" ولا اسم بالنفس اللوامة "قابل مذمت روح کی قسم" ان النفس لا مراد بالمعنی "روح تو برائی ہی کہ خرف کھینچتی ہے۔" خرجوا انفسکم "اپنی روئیں نکالو" ونفس وما سواہ "روح درود روح کو تکلیف کرنے والے کی قسم" کل نفس ذائقة الموت "ہر روح موت کا ذائقہ کھینچے گی۔"

روح انسانی کے لیے حدیث میں سد نفس بھی آیا ہے اور لفظ روح بھی بہر حال روح کا اللہ سے ہونا اس کی قدامت وغیرہ مخلوقیت پر مست نہیں کرے۔

اللہ کی طرف روح کی نسبت کی وضاحت

اللہ تعالیٰ کی طرف دو طرح کی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ عوارض و صفات کی نسبت۔ جیسے علامہ قدرت اللہ کلیم مسیحؑ بصریہ صفاتی نسبت کہلاتی ہے۔ مطلب یہ کہ علامہ کلام ارادہ قدرت اور حیات وغیرہ اللہ کی صفتیں ہیں۔

اور غیر مخلوق ہیں۔ وہی میں چہرہ ہاتھ و عینہ و اظہار میں۔ دوسری نسبت برابر و ایمان کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بالکل مختلف ہیں۔ جس طرح بیت اللہ مقدسوں اور روح یہ مخلوق کی خالق کی طرف نسبت ہے۔ اور تشریف علی نسبت کہلاتی ہے۔ جیسے کسی چیز کو جاننے والے کی طرف سے کسی عموگی اور پائیداری کا ہر کرنے کے لیے مناسب کر دیا کرتے ہیں۔ اس نسبت میں منسوب اور منسوب ایک کی دوا میں مہارت

ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کہہ دیا گیا۔ مگر چہ اس دنیا میں ہر گھر اللہ ہی کا ہے یا اللہ کی انہی کہہ دیا گیا۔ جبکہ ہر انہی اللہ ہی کی ہے۔ یہ نسبت اللہ کی محبت کو اور منسوب کے شرف و احترام کو چاہتی ہے۔ برخلاف اس کے اللہ کی ربوبیت کی طرف عام نسبت طلق ایسا دیکو چاہتی ہے۔ اس لیے عام نسبت ایسا دیکو اور خاص نسبت اختیار و پسندیدگی کو چاہتی ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے جن لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَرَمَكْ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ اَبْ كَارِبْ جَسَّهٖ يَاجْتَابُہٗ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ

اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کس قسم کی ہے؟

اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت خاص اور جوہری نسبت ہے عام اور عرضی نہیں۔ اس نکتہ کو یاد رکھئے۔ انشاء اللہ بہت سی گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ جس میں پھنس گئے ہیں بچ جائیں گے۔

ایک اور شبہ کا جواب

اگر کہا جائے کہ وضاحت فیہ من روحی "اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی" اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جس طرح عصمت ہمدی "میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا" میں پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس لیے ایک مشہور حدیث میں ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ آدم ہیں آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی آپ کو اپنے فرشتوں سے مجیدہ کر لیا۔ اور آپ کو اپنی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرمادیں۔ اگر فرشتے نے روح پھونکی ہوتی تو پھر یہ خصوصیت باقی نہیں رہتی اور آپ بھی حضرت مسیح علیہ السلام بلکہ تمام قسم کے انسانوں کی طرح ہوتے۔ کیونکہ ان میں فرشتے نے روح پھونکی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام کی وجہ سے ایک فرقہ قد مت روح کا ماننے والا ہے اور ایک فرقہ نے سکوت اختیار کیا۔ دونوں قرآن پاک کی مراد سمجھنے سے قاصر رہے۔ جبکہ اللہ کی طرف یہ نسبت نسبت تشریفی ہے۔ اور روح کی نسبت حکم والی نسبت ہے۔ جیسے بادشاہ کے محل میں نے محل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت مریمؑ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی روح ان میں پھونکی (یعنی فرشتے کو روح پھونکنے کا حکم دیا) دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کی طرف فرشتہ بھیجا اور اس نے روح پھونکی۔ (مطلب یہ کہ فرشتے نے ہمارے حکم سے روح پھونکی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟

جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ روح پھونکنے والا فرشتہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام میں بھی فرشتے ہی نے روح پھونکی یا براہ راست اللہ تعالیٰ شانہ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح خاص طور سے منتخب کی ہے اور فرشتے کے اختیار میں نہیں چھوڑی۔ اس لیے یہ روح مجزلہ باپ کے ہے کیونکہ باپ حمل کا سبب بنتا ہے اور یہ روح بھی حمل کا سبب بنی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے پیدا ہوئے اور نہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں باپ سے۔ بلکہ بن و ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عام اور خاص آدم علیہ السلام کی طرح فرشتے نے ان میں روح نہیں پھونکی۔ درندہ آدم کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اللہ نے ان کی سٹی میں روح پھونکی۔ اس پر دلیل قائم ہے کہ ہا یہ رسول کہ اللہ نے براہ راست روح پھونکی ان میں سے ہر ایک دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔

ہاتھ سے پیدا کرنے اور روح پھونکنے میں فرق

ہاتھ سے پیدا کرنے اور روح پھونکنے میں یہ فرق ہے کہ ہاتھ غیر مخلوق ہے اور روح مخلوق ہے۔ اور پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور روح پھونکنا کیا اللہ کے لہجہ کا مومن میں سے ہے جو اس کے ساتھ قائم ہیں یا ایک مفعول ہے۔ ان مفعولات میں سے جو اللہ کے ساتھ قائم نہیں بلکہ اس سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے برخلاف حضرت مریم علیہ السلام والا نسلخ اللہ کا ایک مفعول ہے۔ اور اللہ نے اپنی طرف منسوب اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے علم سے مکمل ہوا بہر حال حضرت آدم علیہ السلام و لا نفع خواہ اللہ کا فضل ہو یا مفعول بہر حال میں روح مخلوق و غیر قدیم ہے۔ اور یہی مخلوق روح اور روح آدم کا مادہ ہے۔ اس لیے ان کی روح بھی بدرجہ اولیٰ حادث و مخلوق ہوگی اور

-۴-

اٹھارہواں حصہ

روحیں پہلے پیدا ہوئیں یا جسم

روحیں پہلے پیدا ہوئیں یا جسم؟ اس کے حوالے میں شیخ الاسلام نے دو مشہور اقوال نقل کئے ہیں

شیخ الاسلام کا جواب

محمد بن نصر مروزی اور ابو محمد بن حزم تقدم خلق روح کے ماننے والے ہیں بلکہ ابن حزم نے تو اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اب ہم وہ نوں فرقوں کی دہلیں بیان کر کے درست مسئلہ بیان کرتے ہیں۔
مروزی اور ابن حزم تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں۔

تقدم خلق ارواح کے دلائل

پہلی دلیل

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ لَمْ نَحْوَ نَا كُمْ الْخَلْقَ "ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے آدم کو مجتہد کرنے کے لیے کہا۔" کہتے ہیں ثم ترتیب و تاخیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خلق مجتہد آدم پر مقدم ہے۔ اور یہ بھی طور پر معلوم ہے کہ بدن بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ پس چلا کہ خلق سے خلق ارواح مرا ہے۔

دوسری دلیل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۲) وَإِذَا أَحَدُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ الْخَلْقَ "اور جب تمہارا سب نے آدم کی چوٹی سے ان کی

ورنگان اور اس کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟

صاف طرہ ہے کہ یہ اقرار و دھوکوں سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت جنم نہیں تھے۔ حضرت عمرؓ سے اس بیت کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا: میں نے سنا رحمۃ اللعالمین علیہ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بحران کی پشت پر بنا سیدھا ہاتھ پھیرا۔ اور اس سے ان کی تمام اولاد نکالی۔ اور فرمایا میں نے انہیں جنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ جنم والوں جیسے عمل کریں گے۔ ورنہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ جنت والوں جیسے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا: رسول اللہ ﷺ پھر اعمال کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں جیسے عمل کراتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنم والوں جیسے عمل کراتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خاتمہ برے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ (موسلا امام مالکؒ) حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ حاکم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وانی معروف روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تمام روہیں جو قیامت تک آنے والی ہیں چوونٹیوں جیسی نکل آئیں پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا: اے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اس میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر حیران ہو کر بولے اے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد (علیہ السلام) ہیں۔ جو آخری فرماؤں میں ہوں گے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 'ساتھ سائ' بولے انہیں ہماری عمر میں سے چالیس سال اور دے دیجئے۔ فرمایا پھر تو لکھ کر مہر لگا دی جائے گی ورنہ ہڈی نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آیا۔ فرمایا ابھی تو میری عمر کے چالیس سال۔ فی ہن فرشتے نے فرمایا: وہ تم نے اپنے بیٹے داؤد (علیہ السلام) کو نہیں دے دیئے تھے؟ رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس لیے ان کی اور میں بھی یہی عادت ہے۔ یعنی آپ بھولی گئے اور آپ کی اولاد میں بھی بھول جانے کی عادت ہے۔ ورنہ آپ سے غلطی ہو گئی اس لیے آپ کی اولاد میں بھی غلطی کی عادت ہے۔ (ترمذی حسن صحیح)

امام محمدؒ بھی یہ حدیث ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب قرآن کی آیت کی

تورہ انعامین ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام مکرے تھے۔ محمد بن سعد نے یہ زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے پورے ہزار سال کر دیئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے سو سال برتر کر رکھے۔ حالانکہ ابی ہریرہؓ میں اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ نے اس دن قیامت تک دنیا میں آنے والوں کو قلعہ فرما دیا اور وہیں بھی پیدا کر دیں۔ بھڑان کی صورتیں بنائیں اور ان سے وعدہ ہوا وہ بڑے اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی کاپکا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا: میں اس پر سات آسمانوں کو اور سات زمینوں کو شاہد بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ تم تو بالکل بے جبر تھے۔ ہر آدمی میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا۔ جو تمہیں یہ عہد و پیمان یاد رکھیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی اتاروں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ان کے سوا سے ان کے باپ آدم علیہ السلام سے گئے۔ آپ نے اپنی اولاد میں امیر و مرید اور خوب صورت و بد صورت سب دیکھے۔ اور کہا اے رب میرے بندوں میں برابری ہوتی (تو کیا اچھا ہوتا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے شکر محبوب ہے۔ اور ان میں نبیاء علیہ السلام ہر انہوں کی طرح دیکھے۔ انبیائے کرام سے رسالت کا عہد پڑ گیا۔ جیسا کہ اس آیت وادخلنا من السبیل الخ ”جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا“ سے ثابت ہے۔

پیشانی ازل کی آیتوں سے ثابت ہے

پیشانی ازل سے جبرائیل علیہ السلام رحمت کے لیے نازل ہوا تھا۔ اپنی ذات کیسویہ کر دین کے لیے قائم کر لیجئے یہ دین (توحید) اللہ کی پیدائش ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہذا مدبر من بعد الاولیٰ ”یہ بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ذرے والی بات ہے“ وما وجدنا لا کثر ہم من عہد ”تمہارے اکثر لوگوں کے لیے عہد نہیں پایا اور اکثر لوگوں کو آخر مان پایا“ سے ثابت ہے۔ پیشانی ازل روح میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روح حضرت مریمؑ کے پاس بھیجی جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ چلی گئی تھی۔ پھر وہ روح ان کے منہ کے اندر داخل ہو گئی۔ (اس کی سند درست ہے) ہشام بن حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوا کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ابتدائی عمل ہوتے ہیں یا تقدیر ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی ان سے

عہد لیا۔ پھر آپ بھر کر انہیں ڈال کر فرما دیا کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہیں۔ جنتیوں کو مال جنت جیسے اعمال آسان ہوں گے۔ اور دور ٹھوس کو جسے (الحق بن راہویہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا (آگے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے پھر کہتے ہیں) تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے کس ہاتھ کو پسند کرے گا۔ جس سے میں تمہیں تمہاری اولاد دے گا اس۔ کہا اپنے رب کا سیدھا ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ کھول دیا۔ جس میں قیامت تک دنیا میں آنے والی تمام دلائی تھی۔ تندہ ست اپنی تندہ ستی پر دربار اپنی تباری پر اور انبیاء علیہم السلام، بنی اہلبیت پر تھے کہا: آپ سے سب کو بھلائی کیوں نہیں بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ (حق بن راہویہ) عبد اللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے طہیاء بند کر کے فرمایا اے آدم! دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کو منتخب کر لو۔ کہ میں نے اپنے رب کے سیدھے ہاتھ کو چن لیا اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں آخر اللہ نے اسے کھول دیا تو اس میں ان کی آواز تھی۔ پوچھا یہ کیوں ہیں؟ اور شان کو ایسی ہی میں قیامت تک آئے والی تمہاری جنتی اور ہے۔ ان کے ہارے میں جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ (عہد بن نصر)

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے دنیا میں قیامت تک سے دن رات باہر آگئیں۔ (سحاق)

ابن عباسؓ والے قوس میں مہمان (عرشہ) کا خدا ہی ہے۔ ابن عمرؓ کی تفسیر میں ہے کہ جیسے کنگھی سے بالوں کی ندرانی چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد باہر نکالی۔ ابن عباسؓ نے ایک قول میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کندھے کو چھین لیا۔ جس سے ہر جنتی سفید و صاف روئے، ہر نکل آئی۔ فرمایا یہ جنتی ہیں۔ پھر انہیں کندھے کو چھین لیا۔ جس سے ہر دور غنی سیاہ روئے نکل آئی۔ فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ پھر ان سے یمن و معرفت کا غنہ نیا۔ لیکن مسعودی اس آیت کی تفسیر میں چند صحابہؓ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو آسمان سے ترے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر سیدھی طرف ہاتھ پھیر کر اس سے سورتوں کی طرح سفید و شفاف چوٹیوں کی طرح ان کی دلالت کی اور شان

یہ نیند زنی سے فرمایا جنہم میں چلے جاؤ۔ قرآن میں اصحاب یحییٰ واصحاب یسائی سے بھی مراد ہے۔ پھر ان سے عہد یہ اور پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت ام سلمہؓ کو فرمایا درودنا فرمان دونوں دیدے پھر آپ نے اور فرشتوں نے ہر دم گواہی قیامت کے دن ایسے نہ کہنا کہ ہم تو اس عہد سے سب جبر تھے ہاں یہ نہ کہنا کہ پہلے سے ۱۳۰۰ سے پہلے واداشرک پر قائم تھے اور ہم ان کی واداد تھے۔ (ہم نے جس مذہب پر پتے بزرگوں کو دیا، ان مذہب اختیار کر لیا) اس لیے ایسا شخص کوئی نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور کوئی یہ مشرک نہیں جو یہ نہ کہنا ہو کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طریقہ پر پایا۔ ان آیتوں و ادا عبد ربک من بسی آدم الخ 'لہ اسم من فی السموات والارض طوعاً وکروہاً اور فقللہ الحجة البالغة الخ میں بھی بیان ہے یعنی یہم یتلاق کا یہ ہے۔ (سورہ)

محمد بن کعب قرظی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سب روحوں نے اجسام پیدا کیے جو نے سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا اور اس کی معرفت کا اقرار کیا تھا۔ عطا فرماتے ہیں کہ یتلاق کے وقت رومیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال گئی تھیں پھر پشت میں دیں کر دی گئیں سب کے فرقہ تھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن ان کی پشت سے قیامت تک وہ بائیں مام آئے والی رومیں، بیویٹیوں کی طرح نکال کر ان سے اپنی رہا بیت کا وادہ لے لیا تھا۔ اور فرشتے شاہد بن گئے تھے۔ پھر اللہ نے سید سے ہاتھ کی ٹھنی میں سے کر فرمایا کہ یہ ٹھنی میں اور دوسرے ہاتھ کی ٹھنی میں سے کر فرمایا تھا کہ یہ جنمی میں۔

ازل کے مسئلے میں سوال

یحییٰ (طبر بن سعید) فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسینہ سے ازل کے مسئلے میں پوچھا فرمایا ایک درست حدیث سن لیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں ایسی دلی عزت کے قابل باتیں دکھائیں جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دکھائیں۔ آپ کو دنیا میں قیامت تک، اے والی رومیں دکھائیں پھر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان میں دنیا دلی یا کئی کر دے گا۔ وہ جھوٹا ہے۔ اگر ستر دلی اس دعویٰ پر اکتھے ہو جائیں تو مجھے ان کی بھی قرآنیں۔ (انواع الہ) (وہ اسم من فی السموات) "یعنی آسمان و زمین والے تمام خوشی و ناخوشی اللہ کے ہاتھ سے ہوتے ہیں" کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اس کے لیے یتلاق کے دن سب نے رب کی توحید کا وادہ کر لیا۔ انہی فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس وقت سب نے توحید کا

قرار کیا۔ کیونکہ اللہ نے اس اترار کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے خطاب فرماتا ہے جو خطاب کو سمجھے بھی اور جواب بھی دے دیتا ہے جو سوال کو سمجھتا ہے۔ اس لیے روحوں کا جو ب دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اللہ کے خطاب کو سمجھ اور سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا در سب نے اس کی توحید کا وعدہ کر

یا۔

تیسری دلیل

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوس سے ان کی رو میں دو ہزار سال پہلے پیدا کیے۔ پھر جن میں پہچان ہوگی ان میں محبت و موافقت رہتی ہے اور جن میں پہچان نہیں ہوئی ان میں اختلاف رہتا ہے۔ (ابن مندۃ)

تقدم خلق ارواح کو نہ ماننے والوں کے دلائل

یہ کہتے کہ ہم مخالف گروہ کا جواب و دھرم سے دیتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱

ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ تقدم خلق ارواح نہیں پھر ان کے دلائل کا جواب دیں گے۔
(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ "اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا" صاف واضح ہے کہ خطاب انسان سے ہے۔ پھر چنانکہ انسان کا مجموعہ ماں باپ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کا مجموعہ جسم و روح ہے۔

دلیل نمبر ۲

دلیل نمبر ۲ میں اس سے بھی زیادہ تفصیل والی آیت سن لیں: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم الخ "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جاں سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان سے بہت سے مردوں و عورتوں کو پھیلادیا" واضح ہے کہ تمام نوع انسان کی پیدائش اس کی اصل کی پیدائش کے بعد ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر کوئی کہے کہ اس سے تقدم خلق روح کی نفی یا رم نہیں آتی مگر حضرت امام علیہ السلام کے بعد

تمام انسان پیدا ہوئے لیکن ان کے جسم پیدا ہونے رد میں نہیں جیسا کہ اوپر کی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا اللہ ہم بیان کرنے والا ہے جس کی اوپر کی دلیلوں میں سے کوئی دلیل بھی تقدیم خلق ارواح پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر اس دلائل کو صحیح مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق ارواح سے روح کی شکلیں جائیں ان کی پیدائش ان کی عمروں اور ان کے عملوں کا اندازہ کیا اور وہ صورتیں ان کے مادہ سے نکالیں پھر انہیں اسی مادے میں داخل کر دیا اور مقررہ وقت پر ہر شخص کے پیدا ہونے کا وقت مقرر فرمایا۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی تخلیق مستقل پیدائش تھی کہ اس کے بعد رو میں زندہ رہ کر عالم و مطلق ہوں اور کسی خاص مقام پر رہتی ہوں۔ پھر دہرے سے ایک دوسرے سے بعد اپنے اپنے اجسام میں بھیجی جاتی ہوں مثلاً کے طور پر کہ بن حزام نے کہا ہے۔ کیا؟ ہمارا اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر تقدیر سابق کے مطابق انہیں پیدا کرتا رہتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق میں اس کی عادت ہے کہ اللہ نے ان کے اندازے، اہمیت، صفات و حیثیات مقرر فرما دیں ہیں۔ پھر انہی کے مطابق ان کا وجود ذخار جی ہوتا ہے۔ اور ان میں اس اندازے سے پاس کے برابر فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے اوپر والی دلیلیں سابق تقدیر پر دلالت کرتی ہیں اور کچھ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں اور شکلیں نکالیں اور سمیعہ و شفی کو عیجہ و عیجہ کر دیا۔ لیکن ان سے خطاب کرنا انہیں ہوتا ان سے اقرار رہو بہت کرنا اور ان کا عبودیت کی گواہی دینا اس سلسلے میں سلف سے جس نے یہ باتیں مانی ہیں وہ آیت کے ظاہری مفہوم سے مانی ہیں۔ در نہ یہ آیت ان پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے برخلاف معانی پر دلالت کرتی ہے۔

موطا کی حدیث کا جواب

موطا والی حدیث کو بو عمر منقطع روایت بتاتے ہیں۔ مسلم بن یسار کی طاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں اور اس حدیث میں ان دونوں کے درمیان نصیم بن زبید ہیں اور وہ بھی اس سند کے ساتھ کامل دلیل نہیں نیز یہ مسلم بن یسار روایت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں بھری نہیں۔ ابن ابی خثیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے، مالک کی یہ حدیث پڑھی، انہوں نے ہاتھ سے مسلم بن یسار کے ہاتھ میں لکھا کہ یہ مشہور نہیں ہیں۔ پھر یہ روایت ابو عمر سائی کے طریقہ پر بیان کرتے ہیں۔ جس میں مسلم و عمر کے درمیان نصیم بن زبید ہیں و سرخرہ کے طریقہ پر بیان کرتے ہیں کہ میں بھی دونوں کے درمیان نصیم بن زبید فرماتے ہیں نصیم کا نام حسن نے لکھا ہے وہ حجت نہیں، اور جس نے انہیں بیان نہیں

کی وہ حافظہ والے ہیں۔ وہی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے جو حافظہ اور روحیوں کے حالات کو جاننے والے کی طرف سے ہو۔ بہر حال اس حدیث کی سند درست نہیں کیونکہ مسلم و دیگر محدثین میں غیر مشہور ہیں۔ ہاں اس کے معنی بہت سی سندوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ثابت ہیں۔ یعنی ان حدیثوں سے جو سابقہ تقدیر پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب

ابوصالح کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اولاد آدم کے استخراج پر اور چوتھوں کی صورتوں میں تشبیل پر دلالت کرتی ہے اور اس پر بھی کہ بعض چمک دار نہیں اور بعض تاریک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام سے پہلے روحیں پیدا کر دی ہیں اور کسی خاص جگہ انہیں مقیم فرمایا ہے۔ پھر اس روح کا جسم پیدا کر کے وہ روح اس جسم میں بھیج دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے لیے ایک خاص جسم مقرر فرما دیا۔ چہ اور وہ روح اسی جسم میں بھیجی جاتی ہے۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب

ابی بن کعب والی حدیث رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں اور درست بھی نہیں۔ اگرچہ وہ تو زیادہ سے زیادہ ابی کا قول ہے۔ اس سند سے بہت سی منکر چیزیں مرفوع و مقول آئی ہیں ابو جعفر رازی کو علم میں پہنچنے بھی کہا گیا ہے اور کثرت بھی۔ علی بن مدینی نے انہیں پہنچنے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ غلط ملا کر دیتے ہیں۔ لیکن محققین نے بھی ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حدیثیں کھسی جاتی ہیں۔ مگر یہ غلطی اس بھی کرتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں مضبوط نہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ صحیح حدیث بیان کرنے والے ہیں۔

غلام کے نزدیک خراب ذہن کے ہیں۔ ابو زرہ کے نزدیک انہیں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے۔ اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ مشاہیر سے منکر باتیں روایت کرنے میں منفر د ہیں۔ اس حدیث میں ایک منکر بات یہ بھی ہے کہ ان ارواح میں سے جن سے عہد پر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی۔ پھر اللہ نے وہ روح حضرت مریم علیہا السلام کی طرف بھیجی اور وہ ان کے منہ میں داخل ہو گئی۔ حالانکہ جو روح حضرت مریم علیہا السلام کی طرف بھیجی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہا السلام کی روح نہ تھی بلکہ اس روح نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان میں چھوٹی تھی اور وہ صمد ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا تَطْعَمُ الْمَيِّتُ وَنَحْنَا**

اصح ”پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح“ بھیجی اور وہ ان کے سامنے ایک چراغ آدلی من کر حاضر ہوئی اور کہا کہ میں تم سے اپنے مہربان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تمہیں بخدا کا ذرہ ہے۔ کہا میں (فرشتہ) تمہارے رب کا بھیجی ہو ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں ظاہر ہے کہ اگر روح سبکی ہوتی تو کبھی اس طرح مریمؑ سے اپنی طرف سے خطاب نہ کرتی۔ جبکہ اسی ابو جعفر کی حدیث کی ایک سند میں ہے کہ مسیحؑ کی روح نے مریمؑ سے خطاب کیا اور وہی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

میشاق ازل کے بارے میں چار باتیں غور کے قابل ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام کی صورتیں اور مثالیں نکالیں اور نیکوں کو تندرستوں اور بیماروں کو عیہ و ملیحہ کیا۔ (۲) اس وقت ان پر دس قاتم کی اور اپنا ربوبیت پر لکس گواہ بنایا اور ان پر فرشتوں کو گواہ بنایا۔ (۳) واداعلم ربک الخ کی یہی تفسیر ہے۔ (۴) اللہ نے ریحوں کو نکال کر ایک جگہ پر ن سے وعدہ لیا اور انہیں پیدا کر چکا اور اپنے وقت پر ان کے جسموں میں بھیجتا رہتا ہے۔

پہلی بات

پہلی بات مرفوع و موقوف احادیث سے ثابت ہے۔

دوسری بات

دوسری بات کچھ مفسروں نے واداعلم ربک الخ سے نکالی ہے اور اس کی تفسیر قرطبی نے دی ہے اور نقل کرنے والوں میں سے اکثر مفسروں کا یہی قول ہے ابواحق فرماتے ہیں یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوین پر بھی ریحوں کو نکالے اور سمجھو کہ فرمائی ہوئی مثال کے طور پر فرمایا فسلط معللہ الخ ایک حیوین نے کہا میں حیوینوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت واداعلم ربک الخ کے لیے پہاڑ دینے سے کام میں لگا دینے تھے جو آپ کے ساتھ تسبیح (اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا) کیا کرتے تھے۔

اس نبوی سے روایت ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے واداعلم ربک الخ کا یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم اور پشت اونا د آدم سے حیوینوں کی طرح اولاد نکالی۔ اور ان سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ رک کا خالق اور وہ اس کی مخلوق ہیں اور انہیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی۔ انہوں نے یہ بات مان لی اور ان کا وعدہ کر لیا۔ جیسے خطاب کے وقت پہاڑ کو عقل و شعور بخش دیا گیا تھا۔ اور اونٹ کو بھی کہ اس نے وعدہ

کیا اور مجبور کے درخت کو بھی جبکہ اسے بڑایا گیا تھا کہ اس نے سن کر حکم کی تعمیل کی۔

جربانی ہے۔۔۔ آیت وحدیث میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پشت آدم سے نکالا تو انہیں پشت اور ادا دم سے بھی نکالا۔ کیونکہ اولاد اولاد آدم بھی اور ادا دم ہی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ کہیں قیامت کے دن ایسے نہ کہنے لگو کہ ہم اس وعدے سے بے خبر تھے۔ پھر فرشتے اس وعدے پر شاہد بن گئے اس سے پتہ چلا کہ حدیث میں جو یہ تعبیر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے شاہد بننے کو کہا مجرورہ شاہد بن گئے درست ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ یثاق دو حوں سے لیا گیا تھا جسوں سے نہیں کیونکہ دو حوں ہی کو سوجھ بوجھ ہے انہیں ہی خواب ملتا ہے اور انہی پر عذاب ہوتا ہے جسوں کو سوجھ بوجھ نہیں رہ تو مردہ ہیں۔

اقل بن راہویہ کا بھی یہی خیال ہے انہوں نے فرمایا کہ یہی قول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اقل سے روایت ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اجسام سے نفس روحوں سے اقرار اور یوہیت کر لیا گیا۔ جربانی سے روایت ہے کہ ان کی دلیل ولا فحسب الدین فقلوا بالغ ہے (جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھتا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جبکہ ان کے جسم سنی میں مل کر مٹی بن گئے اور ان کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا۔ اور روح کو روری لگی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں۔ روحیں ہی مذت والہم اور خوشی اور غم کو محسوس کرتی ہیں اور ان میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کا شعور ہے۔ اس کا نمونہ خواب میں موجود ہے۔ خواب دیکھنے کے بھسج کو جب انسان اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی طبیعت میں سرور و شج کے اثرات جوتے ہیں جن سے صرف روح کو واسطہ پڑتا ہے جسم کو نہیں۔ اس یثاق کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوری محبت فرمادی۔ خواہ وہ جن کی آواز کسی کے کانوں میں پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر جن میں رسول آئے انہوں نے اپنی تبلیغ سے اس یثاق کو زیادہ پختہ کر دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی سے اسی قدر اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے جس قدر اس پر محبت قائم ہوئی ہے اور جس قدر اس میں محاسنیت ہے۔ اور جس قدر اسے دلائل حقا فرما دیے ہیں نیز اللہ نے یہ بھی بیان فرمادیا کہ بالغ ہو کر کون کیا عمل کرے گا؟ اور تاباں حوں کے حالات ہم سے پوشیدہ رکھے گئے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ اپنے حکم میں زیادتی نہیں کرتا اور حکیم بھی ہے اس کی صفت میں عقاب نہیں اور ہمہ گیر قدرت والا ہے۔

آیت کی تفسیر کا دوسرا رخ

دوسرے علماء کرام نے ان کے خلاف آیت کے معنی بتائے ہیں ہیں کہ جو دی قریب کے اعتبار

سے جب وہ اپنے اپنے پاؤں کی پشتوں میں نطے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا تو انہیں عقل و شعور دے کر اور اپنی کتابیں رکھا کر اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کرائے گا۔ کیونکہ ان کے سامنے ایسی کھلی کھلی کتابیں اور دلائل ہوں گے جن سے انہیں اپنے خالق و رب کو ماننا چڑے گا۔ چنانچہ نبی اکرمؐ کوئی نہیں جس میں اس کے رب کی کادگیری نہ ہو اور کادگیری گویا ہی نہ دیتی ہو کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم اس میں کاد کر رہا ہے۔ پھر جب وہ ان دلائل سے پہچان جائیں گے تو بخیر گواہوں کے ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **شَهِدَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ أَنَّهُمْ بِالْكَفْرِ لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ**۔ یعنی بخیر گواہوں کے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ کب اقرار کیا تھا کہ ہم کافر ہیں جیسے تم کہو میرے امضا تمہاری باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی میں تمہاری باتیں سمجھ گیا اگر میرے امضا بولنے کی صلاحیت رکھتے اور ان سے گواہی طلب کی جاتی تو وہ بھی گواہی دیتے۔ تو حید پر اللہ کی گواہی اسی جنس سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **شَهِدَ لِلّٰہِ لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ۔ اللّٰہُ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی حق وادھادت نہیں** یعنی اللہ نے تو حید الوہیت کو تیار یا اور لی ہر فرما دیا ہے یہ بتا دینا بھی بخیر گواہ کے ہیں۔ (ابن الانباری)

حرجانی نے اس میں یہ اضافہ کیا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور ان میں اپنا مستقل کاظم نافذ فرمایا کیونکہ جو بات مستقل میں ظاہر ہونے والی ہے وہ بخیر موجود کے ہے اور اللہ تعالیٰ کاظم تمام زبانوں میں یکساں ہے اور عربی میں عجزی طور پر چنانچہ **لَا تُشْرِكُ** کو وقوع کی جگہ پر کہہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے وقوع پر اللہ تعالیٰ کاظم سخت کر چکا ہے یہ عجزی استعمال قرآن پاک میں کافی جگہ ہے حکم خداوندی ہے و ماضی اصعب لیسار روزخود نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ و ماضی اصعب الجنة جنت والوں نے پکار یعنی پکاریں گے۔ و ماضی اصعب الاعراف اعراف والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔

اس مطلب کے اعتبار سے آیت کے یہ مطالب ہونے کے جب تمہارا رب اولاد آدم کو ان کے پاؤں کی پشتوں سے نکالے گا اور عقل و شعور عطا فرما کر ان کے غفلت پر ان سے گواہی لے گا۔ ہر باغ سے جو اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے روٹوب و عذاب اور وعدہ و وعید کا شعور رکھتا ہے اللہ نے تو حید کا یثاق لے لیا۔ کیونکہ عقل دلی اس کے حدوث پر دلائل قائم کئے اس نے عقل سے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا اور نہ میں خود نرود پیدا ہو گیا۔ بلکہ کوئی نہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے جو ملا وہ

میرے سے اور بے شے ہے۔ کیونکہ یہ کرے کی صلاحیت کسی مخلوق میں تو ہے نہیں اس لیے نہ محال وہ اللہ ہے اگر انسان آرام کے زمانے میں نہیں سوچتا تو تکلیف کے زمانے میں تو ضرور ہی سوچتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو پھر آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارا کرتا ہے اسے یقین ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے پھر جب عقل جس پر سمجھنا مسنون ہے اللہ کی معرفت کا دریچہ ہے تو جو بھی بانٹ ہو کر عقل و شعور کو پہنچ جائے گا۔ گویا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا اور تو حید اور یسیت قبول کر لی اور سہمان ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلّٰہِ الْمَسْجِدُ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طُوًغًا وَکُھُوًغًا آسمان و زمین کا ہر دو عقل حشری سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کے حضور سجدے میں پڑ ہوا ہے۔

حجازی معنی کی دلیل

یہ حدیث ان کی دلیل ہے کہ تین شخص مروج القلم ہیں بلوغت سے پہلے پہلے ہو شہاد ہونے سے پہلے دیوانہ اور سیدار ہونے سے پہلے پیسے سونے والا اور یا آیت بھی ما عوضا الا ممانۃ اص "م نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت دیش کی سب سے اچھے سے انکار کر دیا اور ذر مٹے اور انسان نے اٹھالیا۔" امانت سے یہاں وہی عہد مراد ہے جو تکہ آسمان و زمین و پہاڑ کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے ان میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اور انسان میں عقل ہے اس لیے اس نے یہ پوچھ اٹھالیا عرب شاعری میں بھی حجازی مطلب استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر خمس الفساد لفق خمس بساتین یعنی کوہ قرآن ففسس کے لیے اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے ضامن بن گیا۔ پہاڑ کی ضمانت یہ تھی کہ نفس مشکل وقت میں اس میں ہا چھپتا تھا ہذا کا شعر ہے۔

کسب جارف لاجور ان هلل رہ و حورن مہا عشا ع من صاقل
میدان حوران کے پہاڑوں سے اپنے رب کی تو حید کا اقرار کیا اور بعض ان میں سے جھگے ہوئے اور ذلیل ہیں۔ بہر حال آیت ان تقولوا ایوم القیامۃ الخ ۱۷ میں اس تاویل کی تائید کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دھوکہ اس سے اس سے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں لایمسی سے مراد یا تو قیامت کے دن سے لایمسی مراد ہے یا معاہدے سے لایمسی۔ قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے لوگوں سے حساب و زندگی بعد موت کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں ان پر عقیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا ہے اور اگر پیشان مراد ہو تو اگر مخالف بقول بچوں و درنا تمام

نبیوں سے ان کا بیٹاق لیا اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہم نے ان سب سے بیٹاق لیا۔ یہ بیٹاق انبیائے کرام علیہم السلام سے ان کے مبعوث ہونے کے بعد لیا گیا۔ جسے ان کی امتوں سے انبیائے کرام علیہم السلام کے ڈرانے کے بعد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹاق کو توڑنے والوں کی مذمت فرمائی اور انہیں سزا دی۔ ارشاد فرمایا: فبما نقصہم میثاقہم ہم نے بیٹاق کو توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیئے۔ یہ سزا اسی بیٹاق کو توڑنے کی وجہ سے ہے جو قوموں سے رسولوں کی رہائی لیا گیا تھا۔ اس آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے واذ اٰخذہم میثاقکم الخ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے ساتھ عہد کیا کہ جو کچھ ہم نے دیا اسے مضبوط پکڑو۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تا کہ تم گناہوں سے بچو۔ چونکہ یہ آیت اور اس کے تفسیر دینی ہیں۔ اس لیے بیٹاق بار دہلا کر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا: نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لانا۔

بیٹاق کا عام مفہوم

اعراف والی آیت مکہ وہاں سورت میں ہے اس لیے اس میں عام بیٹاق بیان کیا جو ان قوم لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے اللہ کی توحید پر بیت اور توحید الوہیت کا اور شرک کے قیام ہونے کا اقرار کیا یہ بیٹاق ہے جس سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے اور کوئی عذر قابل قبول نہیں رہتا۔ اور اس کی مخالفت سے عقوبت و دلاکت طویل ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی پر پیدا کیا ہے کہ بندے اس کا اقرار کریں کہ اللہ ہی ان کا خالق و مربی ہے اور وہ ظلم پر پرورش یافتہ ہے۔ پھر یہ فطری عہد یاد دلانے کو رسول مجھے و شرعیتیں مقرر فرمائیں۔

اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلالت

اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی طرح سے دلالت کرتی ہے (۱) اور شادیاری تعالیٰ ہے: اولاد آدم سے عہد لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے عہد لیا۔ ظاہر ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام آدم کے علاوہ ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ان کی پشتوں سے نکالیں۔ یہ نہیں کہا پشت سے نکالیں۔ من ظہور من منی آدم سے جس سے پیدل، متمثل ہے۔ مگر بدل ہشتاب رہا وہ موزوں ہے۔ (۳) ان کی اولادوں سے فرمایا ان کی اولاد سے نہیں فرمایا۔ (۴) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں ان کی

ذاتوں پر گواہ بنایا۔ اس لئے ضرور دئی ہے کہ گواہ اپنی گواہی یاد رکھیں صاف ظاہر ہے کہ گواہ دینی دہائی گواہی یاد رکھیں گے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کی ہیں۔ (۵) بتایا گیا کہ اس گواہی کی صحت قائل کرنا ہے تاکہ قیامت کی۔ غلطی کا عذر پیش نہ کریں۔ اور حجت رسولوں ہی کے ذریعہ قائم ہوتی ہے۔ و بذریعہ فطرت کے جس پر فسانہ پیدا ہو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسولاً مبشرون و منذرین الخ ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری لاتے اور ڈرانا والے ہیں تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت ہوتی رہے۔

(۶) اس عہد کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن بے خبری کا غم نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر جنت و جہنم جو کائناتوں کے درمیان ہے تو سب بے خبر ہیں۔

(۷) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے شرک کا عذر پیش نہ کریں۔ یعنی بے خبری اور تقلید کا عذر پیش نہ کریں۔ کیونکہ بے خبر شعور سے محروم ہے اور مقلد غیر کے قدم ہندم چلتا ہے۔

(۸) ان کی طرف سے فرمایا پھر کیا سب ہمیں بائیں پرستوں کے افعال پر ہلاک کرتے ہیں یعنی اگر اللہ ن کے شرک و انکار پر اہلسن پکڑتا تو وہ یہ کہہ دیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں رسولوں کی مخالفت و تکذیب پر پکڑے گا۔ اگر باپ داد کی تقلید پر رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کئے بغیر پکڑ لیتا تو بائیں پرستوں کے افعال سے پکڑتا یا ب خبری کی حالت میں پکڑتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی بستی کو ظلم سے بے خبری کی حالت میں پکڑ لے پکڑ تو خبر دہر گئے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق و ربوبیت پر ہر شخص کو مکمل بنایا ہے اور قرآن میں کئی جگہ اس سے استدلال فرمایا ہے۔ اور شاہد باری تعالیٰ سے **وَلَقَدْ سَلَّمْتَهُمُ الْيُسْرَىٰ وَأَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ** (قرآن مجید) کہ یہ آسان دین کس نے بنائے تو اللہ عو کو بتائیں گے۔ پھر اس آفر کے بعد جو توحید سے کون بھڑے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات بہت ہیں۔ لیکن وہ حجت ہے جس کے مضمون پر لوگوں کو شاید بتایا گیا ہے اور یہی حجت انہیں اللہ کے رسولوں سے لے کر اللہ تعالیٰ تک رسد باری تعالیٰ ہے۔ اسی اللہ شک و شبہ کے لئے جو کمالوں کا اور دین کا بنائے ہوئے ہے۔

یہ چل کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بچے، بولوں کی زبان ہی اقر ریا دلایا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے

کسی سابق اقرار کو یاد نہیں دلایا اور نہ اس سے ان پر محبت قائم کی۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کو نشانی اقرار دیا۔ لہٰذا ایک بالکل واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے جو اپنے مدلول کو اس طرح لازم ہوتی ہے کہ کبھی اس سے چھپے نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی آفتاب کی بجائے شام ہوتی ہے کیونکہ وہ مطالب معجزہ پر محسن نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ. اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس تفصیل کی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگ کفر و شرک سے باز آجائیں اور توحید و ایمان اختیار کر لیں۔ اور یہ آیتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمادیا ہے وہی ہیں جنہیں قرآن کریم میں اپنی اپنی قسم کی مخلوق میں سے بیان فرمایا ہے۔

آیات کی اقسام

یہ آیات دو اقسام کی ہیں: (۱) آیات آفاقہ اور (۲) آیات حسیہ۔

کچھ آیتیں تو لوگوں کی ذاتوں میں پائی جاتی ہیں اور کچھ ان کے ماحول میں (مثلاً کے طور پر اوپر آسمان نیچے زمین و آسمان یا آسمان اللہ کی ہے شہر مخلوق اور جسم کے اندر نظام احسن)۔ یہ تمام آیات آیات آفاقہ اور حسیہ ہیں) یہ تمام آیتیں اللہ کے وجود و توحید پر رسولوں کی سچائی پر زندگی بعد الموت پر اور قیامت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے سب سے اہم دلیل خود انسان کی ذات ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کا خالق و مربی اور محسن و موجد ہو جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا خلق بخشا ہے۔ یہ حال ہے کہ کوئی حادث بلا حادث کے ہو۔ یا حادث خود اپنی ذات کا محدث ہو۔ اس لیے اس کے لیے ایک بے مثل موجد کی ضرورت ہے۔ یہی اقرار و مشاہدہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی کبھی چیز نہیں۔ اور آیت: وَافْعَلْنَاهُ دَمَكًا السَّخِرَ رَحْمَةً مِنَّا لِيُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ کی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ ہر چہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور کس آیت کے بھی شافع و جہک للذین حنیہا۔ السخ یک سوہو کر اپنی ذات اس دین پر قائم رکھو۔ یہ دین اللہ کا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ سیدہ ہادیں ہے جن علم سے اکثر لوگ عروم ہوتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہی آخری قول ذکر کیا ہے۔ دھڑکری وغیرہ نے اور کچھ نے پہلا قول ذکر کیا ہے اور ابن جوزی واحدی اور مامدی وغیرہ نے دونوں اقوال بیان کئے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب

حسن بن یحییٰ جرجانی سے روایت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے دو حصے نکال کر اور ان سے اپنی تخلیق کا اقرار لے کر انہیں پھر پشت آدم علیہ السلام میں لوٹا دیا کیونکہ اگر بغوغت و غفل کے بعد والا جتنا حق مراد ہے تو پشت آدم علیہ السلام میں واپس کر کے اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تادیل کے مطابق، ضعیف مضارع کے معنی میں ہے۔ یعنی لوٹا دے گا۔ مطلب مرنے کے بعد انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے جس سے پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہی میں لوٹ دئے گئے۔ پھر جب ان کی اور مٹی میں وہ پس کر دی گئی تو گویا آدم ہی میں اور ان کی پشت ہی میں لوٹا دی گئی۔ دیگر اس حدیث کا ظہری معنی مراد ہو تو یہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ کے رب نے اور آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اولاد کا ذکر ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ان کی تمام اولاد نکالی۔ اب ان دونوں دلائل میں موافقت کی یہی صورت ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔

جرجانی کا بیان

جرجانی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ رحمۃ اللہ علیہ سے درمطلب صراح سے نقل ہے وہی زیادہ قاضی قبول اور صحیح ہے۔ حریدہ برآں ہمارے کچھ سنی، صحابہ نے اس قول کو ماننے والوں کی تردید میں کچھ اور مطلب بیان کیا ہے۔ عبارت میں اس کا ختام نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ حصہ سے بالا ہو کر ہمارے طور پر اس کا بھی امکان ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہدِ یسعی کی خردی اور غلطی جواب چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا جواب قسالموا علی ہے۔ اس جواب پر اگر مجدد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری خبر کی شروعات کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مشرک کیا کہیں گے؟ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں گے شہید یعنی ہم گواہی دیتے ہیں جیسا کہ حطینہ سے کہ شہید نہ حطینہ عین مطلقہ وہ حطینہ جب اپنے رب سے ملے گا تو گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ ضرور کہو گے کہ ہم اس سے یعنی حساب سے دشمن و دشمن پر بکڑے، لکل بے خبر تھے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبر لائی لو انفسو لو الخ یہ کہ ہم سے پہلے

ہمارے باپ دادا نے شرک کیا۔ اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد تھے۔ مطلب یہوں نے شرک کیا اور ہمیں بچپن میں ہی شرک پر آمادہ کیا۔ چنانچہ سرس کے قدم پر قدم چل پڑے۔ اس لیے ہم بے قصور ہیں۔ کیونکہ ہم تو ان کے بچے، بچے تھے اگر گمراہ تھے تو اس کا ہے

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَمَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِلَّةِ الْإِبْلِغِ** ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ اور ہم انہی کے آثار کی اقتدا کرتے رہے۔ آگے بھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے فعل پر پکڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ فعل ہے کہ انہوں نے ہمیں شرک پر اٹھایا۔ اس صورت میں پہلا قصہ تمام مخلوق کی طرف سے جین کی جبر دینے کے سلسلے میں ہے اور دوسرا قصہ قیامت کے دن مشرکوں کے عذروں کے سلسلے میں ہے۔

تکلف سے جو قرآن و سنت کے کمران کا دعویٰ کیا تھا اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے پورا قصہ بیان نہیں کیا اور حدیث میں دور ہوتی ہے جسے قرآن چھوڑ گیا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاضت کے علاوہ کچھ اور بیان فرماتے تو اس صورت میں بھی دونوں میں ٹکراؤ نہ ہوتا۔ بلکہ وہ ریاضت کسی فائدے پر مستعمل ہوتی۔ اگر الفاظ بالذات مختلف ہوں مگر معنی سب کا ایک ہی ہو۔ تو ان سے ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں: **سَانِی** کی تفسیر کے سلسلے میں کہیں **تَوَہَّیَا** ہے۔ وہ مٹی سے پیدا ہوا کہیں کہا گیا کہ خمیر والے کچڑ سے پیدا ہوا کہیں کہا گیا ہے کہ چھنے والی کچڑ سے بنا اور کہا گیا ہے کہ صخرے کی طرح ٹھنڈی ہوئی مٹی سے بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام الفاظ مختلف ہیں اور اس کے مطالب بھی مختلف ہیں۔ مگر ان سب کا مرجع و مآل ایک ہی ہے یعنی مٹی اور مٹی ہی سے مختلف معانی ہیں۔ جو مختلف آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔

آیت وحدیث کا تقابلی

آیت وحدیث کا تقابلی اسی نظر سے کیجیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: **وَدَّ خُلْدٌ مِّمَّكَ** میں جیسی آدمی ظہور ہو۔ **فَرَبِّهِمْ** حدیث ہوتی: **اِنَّ اِلٰهَهُمْ سَجَّ طَهْرٌ** آدمی ناستخرج سے **فَرَبِّهِ** ان دونوں کے مابین کے اعتبار سے ایک ہی مطلب ہے۔ **فَرَبِّ** میں **فَرَبِّ** کی پشت پر ہاتھ بھیرنا آیت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ بھیرنا اور ان کی اولاد نکالنا یعنی **فَرَبِّ** آدم علیہ السلام کی وادگی پشتوں پر ہاتھ بھیرنا کی وادگی نکالنا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں لگیں چونکہ پہلا طبقہ آدم کی پشت سے ہے۔ پھر دوسرا طبقہ پہلے

طہق کی پشتوں سے ہے۔ کسی طرح ملتے ور ہے۔ اس لیے جو ترے کہ قرم کو دم کی پشت ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ کیونکہ سب آدم کی فرخ ہیں اور آدم علیہ السلام سب کی اصل چیز۔ اب جس طرح اللہ کے فرماں کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ وہ آدم کی پشتوں سے اس کی دونوں نکالی گئی۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی دو نکالی گئی اور اس کا برعکس بھی جائز ہے یعنی الفاظ آیت کی جگہ لفظ حدیث کا اور لفظ حدیث کی جگہ لفظ حدیث کا رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل فرخ ایک ہی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جب لفظ حدیث سے ضافت کے ساتھ دویت آدم کا تو دو اقسام پیدا ہوئے کہ جزویا تو دریت آدم سے دی جا رہی ہے یا آدم سے۔ مثال کے طور پر حفظت اعلم فہم لہا حاصصین ' پھر ان کی گرد میں اس کے آگے جسے جگہ گئیں ' عنان کی ضافت ضمیر کی طرف ہے بظہر جھکنے کی خبر دونوں کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ گردن دونوں کی طرف سے نہیں۔ مگر عقد حاصصین عنان کے لیے استندیں بنیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے حاصصات ستموں ہوتا ہے اسی طرح اس مصرع میں کلمہ شرف صدر الفداء من لدام' جیسے خوں سے یزید کا دہرا حصہ چمک ٹھا۔ ' یہاں صدر ذرا ہے اور شرف صوف ہے کیونکہ صدر کی ضافت قوہ کی طرف ہے غرضیکہ جڑوں کر کل در کل بول کر جزاء مرولی جا سکتا ہے۔

یہ تم آثار احسام سے پہلے مستقل پیدائش اراواح پر دست نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ دھوکہ کی صورتیں درمٹائیں چوٹیوں کی شکلوں میں پیدا کی گئیں درم سے اقرار لے کر پھر انہیں ان کی اصل کی طرف واپس کر دیا گیا۔ مگر حدیث درست ہو تو اس سے سابق تقدیر و سابق شقاوت و سعادت کا علم ہوا۔

آیت سے استدلال کا جواب

ولمعد حلقہ کم ثم صورنا کم نوح سے استدلال بظہر مٹا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پیدائش و تصویر پر آدم کو سمجھنے کا حکم مرتب کیا گیا ہے۔ اور کسی مجموعہ سے خطاب ہے جو روح و جسم سے مرکب ہے وہ یہ مجموعہ آدم کی پیدائش سے بعد کا ہے۔ اس لیے یہاں بن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے کم کی تفسیر دوسرے اور دوسرے کم کی تفسیر دہرا آدم سے کی ہے۔ مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے کم سے مراد آدم ہیں و رقم یہ معنی واہ سے اور صورنا کم مطلب آدم علیہ السلام کی پشت میں عربی میں عقد جمع سردار وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے تم قوم کے سردار کو مارو۔ کہہ دو کہ میں نے تم کو مار

مطلب تمہارے سردار کو مارا۔ ابو عبید نے مجاہد ہی کا قول پسند کیا ہے۔ اس لیے کہ بعد میں آدم کو محمد کے حکم اور آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اور لفظ تم مہبت و ترتیب کو چاہتا ہے اس لیے جس نے خلق و تصویر سے رحمتوں میں اور اور آدم کی پیدائش مردوں ہے اس نے ترتیب میں تم کا حکم پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ نفخش کے قول کے اعتبار سے تم یہاں بہ مٹی واؤ ہے لیکن زجاج فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ خلیل و سیویہ اور مستند اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جہد سے کا حکم دیا۔ حدیث سے جیسا کہ ثابت ہے کہ انہیں چوٹیوں کی طرح پشت آدم علیہ السلام سے نکالا۔

قرآن خود اپنی آیات کا مفسر ہے

میں کہتا ہوں کہ قرآن خود اپنی آیات کا مفسر ہے۔ اس آیت کی مثال ملاحظہ کریں۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْخَيْرَ "اے لوگو! اگر تمہیں مسرت کے بعد کی زندگی میں شگ ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پیدا کیا۔" یہاں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے۔ کیونکہ مٹی ہی ان کا مادہ ہے مگر خطاب حاضرین سے ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیگر مثالیں ملاحظہ ہوں: "وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى الْخُذْ ذَٰلِكَ" جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا "وَإِذْ قُلْنَا نُنَزِّلُ الْفُرْقَانَ" اور جب تم میں سے یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد ہوا۔ قرآن حکیم میں یہ بہت استعمال ہے کہ حاضرین سے خطاب ہے اور مراد ان کے بزرگ ہیں۔ اسی پر اس آیت "وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ الْخَلْقَ كَوْنًا سَوِيًّا" ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو۔ کبھی ذکر نفخش سے ذکر نوع بھی مراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ الْخَلْقَ" ہم نے انسان (آدم) مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر سے (نوع انسان کو) نطفے سے جو ایک محفوظ جگہ سے پیدا کیا۔

روحیں جسموں سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئیں "حدیث" کا جواب

اس حدیث کی سہ درست نہیں کیونکہ اس میں متبہر سسکس ہیں جو امام دارقطنی کے نزدیک متروک ہیں وراۃ ابن منذر ہیں جن کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی کچھ حدیثیں ملتا ہیں۔

آدم علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز اور تاخر خلق ارواح کے دلائل

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اس طرح آغاز ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرئیل امین زمین سے ایک مٹی مٹی لے کر پھر اس سے خمیر بنایا گیا اور وہ کچڑ جیسی ہو گئی۔ پھر اس سے آدم کا چلا بنایا گیا۔ پھر اس میں ردک پھونک دی گئی۔ جب روح داخل ہوئی تو کوشت و پوست اور خون سب کچھ بن گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور بولنے لگے۔ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چیزیں پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو عرش پر روضیٰ فرود ہو گیا۔ انیس کو پہلے آسمان والے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا اور اس سے پہلے یہ ان فرشتوں کا رئیس تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ انہیں جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے محافظ ہیں۔ انیس ہوا ہے، تحت فرشتوں کے جنت کا محافظ تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے فرشتوں پر جو سرداری دی ہے ضرور مجھ میں کوئی نہ کوئی غریبی ہے۔ اس کے اس غرور و تکبر کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا اے رب! وہ جانشین کیسے ہو گا؟ اور وہ زمین پر کیا کریں گے؟ ارشاد ہوا کہ اس کی اولاد زمین پر منتقل ہو جائے گی۔ انیس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ بولے۔ اے رب! کیا آپ زمین پر مفید و فربز پیدا کریں گے؟ ہم آپ کی حمد و شوق اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں (یعنی شیطان کا حال مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے) پھر اللہ نے حضرت جبرئیل امین کو زمین سے مٹی لانے کے لیے کہا زمین بولی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے جاؤ۔ آخر جبرئیل خلی ہاتھ لوٹ آئے اور عرض کیا کہ اے رب! زمین نے مٹی لینے سے آپ کی پناہ مانگی۔ میں نے آپ کا نام سن کر مٹی نہیں لی۔ پھر میکائیل کو بھیجا وہ بھی زمین کی پناہ سن کر خالی ہاتھ واپس آئے پھر میکائیل کو بھیجا زمین نے ان سے بھی یہی کہا۔ مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ کی پناہ کہ اس کے حکم کی تعمیل کے بغیر لوٹ جاؤں چنانچہ وہ مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر سب کو کھ کر رب کی طرف بڑھے۔ چنانچہ مٹی مختلف قسم کی سرخ سفید اور سیاہ مٹی بنی اسی وجہ سے انسان آدم مختلف ہے۔ پھر اسے چپکنے والی پختی کی گئی مٹی بنایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ میں اس کچڑ سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے مجھ سے میں گر پڑنا۔ پھر آدم علیہ السلام کا چلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا کہ اگر شیطان غرور و تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ سکے کہ میں نے تو

اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پھر تو کیوں خرد کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پتلا بنا کر چالیس سال تک چھوڑے رکھا۔ فرشتے یہ پتلا دیکھ کر ڈر گئے مگر سب سے زیادہ پریشان ابلیس کو ہوئی جب یہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا اور اسے بہا کر دیکھتا تو ٹھکنگاتی ہوئی مٹی کی طرح اس سے گونج دار آواز نکلتی۔ یہ اس سے کہتا کہ تیرے پیدا کرنے میں کوئی عظیم مصلحت کا درما ہے۔ اور اس پتلے کے منہ میں گھس کر در سے نکل جاتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا کہ اس پتلے سے کیوں مرعوب ہوتے ہو۔ تمہارا رب تو محمد (غصوں) ہے، اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر غالب آ جاؤں گا تو اسے ہلاک کئے بغیر نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکنا چاہتا تھا۔ تو اس نے فرشتوں سے کہنا: جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو، سے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو سر میں روح کے پھپھکنے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمد للہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ۔ اللہ نے جواب دیا۔ بسر سمک ویک۔ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ آنکھوں میں روح آئی تو جنت کے پھل دیکھے۔ بیٹ میں آئی تو بھوک کی خواہش ہوئی اس سے پہلے کہ روح جبرائیل تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہدی سے جنت کے پھلوں کی طرف جانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انس! جلد بازی سے بیدار کیا گیا ہے۔ مکمل حدیث ہے (تفسیر ابوامانک و ابوسالح از ابن عباس و تفسیر مرقۃ زبیر مسودۃ از جماعة صحابہ) اذن یہ کیا بیان ہے کہ جب اللہ نے آگ پیدا کی تو اس سے فرشتوں پر رحمت جیت طاری ہوئی اور پوچھنے لگے کہ اسے رب یا آگ کیوں پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی؟

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: فان من خلق کے لیے اس وقت سوائے فرشتوں کے زمین پر کوئی مخلوق نہ تھی۔ بعد میں آدم پیدا کئے گئے اس کی دلیل یہ بات ہے۔ هل انسى على الانسان حين الخ با شہ انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کا نام دستان بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کاش اوی زمانہ ہوتا۔ فرشتے بولے کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں گے (کیونکہ ان کے سوا کوئی اور مخلوق تو قحی ہی نہیں) ارشاد ہوا: "نہیں" میں زمین پر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنا اور پنا ایک نام مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ (آگے مطول حدیث ہے)

ابن اسحق کا بیان

ابن اسحق فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا پھر اسے چالیس سال تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ ٹھیکرے کی طرح ٹھکنگاتا ہوا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب روح سر میں داخل ہوئی تو

حضرت آدم علیہ السلام کو جینک آئی وہ اسوں نے، اللہ تعالیٰ (آ) کے مطلق حدیث ہے)

جسم پیدا ہونے کے بعد روح پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے

فرضیکہ حدیث و قرآن اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم پیدا کرنے کے بعد روح پھونکی۔ اور اس پھونکنے سے روح پیدا ہوئی۔ مگر جسم سے پہلے اور روحوں کے ساتھ روح ہوتی تو ملائکہ کو ان کی پیدائش پر حیرانگی ہوتی۔ نہ یہ پوچھتے کہ یہ آگ کس کے لیے پیدا کی گئی ہے کیونکہ وہ انسان کی روحوں کو دیکھتے اور یہ بھی انہیں معلوم ہوتا کہ اس میں موسیٰ کا لڑکی جیسی ویری روحیں موجود ہیں۔

دلیل نمبر (۲)

روح کا جسم کے بعد پیدا ہونا

چونکہ تمام کفار کی روحیں ابلیس کے تابع ہیں بلکہ جو لوگ عقلم خلق ارواح کے ماننے والے ہیں۔ ان کے خیال میں بھی تمام کافروں کی روحیں ابلیس کے کفر سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر کھر کا حکم جسم و روح آدم کی پیدائش کے بعد لگایا ہے۔ اس سے پہلے وہ کافر نہ تھا۔ تو اس سے پہلے روح کیسے کافر و موسیٰ ہو سکتی ہیں جبکہ ابلیس اس وقت کافر نہ تھا۔ ان میں کفر تو شیطان کے ہیکل نے اور پھر نے سے ہی پیدا ہوا۔ پھر چلا کہ کافر وہ جس ابلیس کے کفر کے بعد پیدا ہو گیا۔ انرا ایسے کہ جانے کہ شروع میں ساری روحیں موسیٰ تھیں پھر ابلیس کی ہمد سے مرتد ہوئیں تو یہ عینک بات ہے لیکن عقلم خلق ارواح کے دلائل اس کے خلاف ہیں۔

دلیل نمبر (۳)

خلق آدم کے بارے میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ہے کہ آدم جمعہ کے دن پیدا کئے گئے۔ اگر روحیں جسموں سے پہلے پیدا ہو چکی ہوتیں تو وہ ان تمام مخلوقات میں داخل ہوتیں جو چھ دن میں پیدا کی گئی تھیں چونکہ ان چھ دنوں میں خلق ارواح کی خبر نہیں دی گئی۔ اس لیے چھ دن کے مطلق ارواح اولاد آدم کی پیدائش کے تابع ہے۔ ان چھ دنوں میں صرف آدم کی پیدائش ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش مشاہدہ کے مطابق ہر زمانے میں ہے۔ اگر روح کا بدن سے پہلے وجود ہوتا اور وہ زعمہ اور علم و عقل والی اور بات کرنے والی ہوتی تو سے کچھ تو دنیا میں آ کر اس جہنم کی یاد دلاتی جہاں وہ ایک طویل

زمانہ گزار کر چکی ہے۔ کیونکہ یہ مشکل ہے کہ روح میں حیات ظلم نطق اور ادراک ہو اور وہ روحوں کی جماعت میں ایک سا عرصہ بھی گز لوے۔ پھر جب بدن میں داخل ہو تو اسے اپنے ماضی کا زواہر ساحل بھی معلوم نہ ہو۔ جب جسم سے بیکھ ہو کر اسے اپنے تمام تفصیلی حالات معلوم رہتے ہیں۔ جبکہ جسم میں آ کر اس کے کمالات میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسے اس زمانے کے حالات جب کہ کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی بدرجہ اولیٰ معلوم ہونے چاہئیں۔

ایک اور شبہ کا جواب

اگر یہ کہا جائے کہ جسمانی تعلقات و محدودیت روح کو ماضی کے حالات کے شعور سے روکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خبر تفصیلی حالات کے شعور سے مانع ہوں تو ہوں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ واضح ہے کہ یہ تعلقات جسمانی اسے ابتدائی حالات کے شعور سے روکنے والے نہیں تو اس سے پہلے کے حالات سے کس طرح روکتے ہوں گے۔

دلیل نمبر (۴)

اس کے علاوہ اگر روح جسم سے پہلے موجود ہوتی تو عظم حیات، نطق اور عقل سے شغف ہوتی پھر جب اس کا جسم سے تعلق پیدا ہوتا تو اس کی وہ تمام صفات و کمینہ لی جاتیں۔ پھر اس میں ظلم و عقل آجستہ آہستہ آتی۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو عجیب بات ہے کہ ابتدا میں مدح کمال عقل والی ہو پھر عقل سے باطل خالی ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ عقل مائل کرے اس پر نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی اور نہ وجدانی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحُكْمِ مَن يَّطُوعُ اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ تَهْتَكُمُ** اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اس نے تمہیں کان آنکھیں اور دوسرے تاکہ تم اس کا شکر کھڑپتے چلا کہ جس حالت پر ہم پیدا کئے گئے ہیں یہی ہمارا اصلی حال ہے اور عظم و عقل و قوت و طاقت بعد میں آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ کہ ہم میں عقل و شعور نہ تھا۔

دلیل نمبر (۵)

اس کے علاوہ اگر روحیں جسموں سے پہلے ہوتیں اور اچھی بری بھی ہوتیں تو ان کے لیے اعمال سے

پہلے اچھائی اور برائی ثابت ہوتی جبکہ ان میں اچھائی اور برائی جسم میں کراچھے برے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔

روح کی پیدائش کے متعلق رحمۃ اللعالمین علیہ کا بیان

اگر کہا جائے کہ تقدیری اچھائی اور برائی ثابت تھی تو ہم تقدیر کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ روحیں سب کی سب ایک وقت میں پیدا کر دی گئیں۔ پھر یک جگہ خیر و برائی میں اور ر کوحیات و خلق بھی بخش دیا گیا۔ پھر وقت و وقت پر اپنے اپنے زمانے میں اپنے جسموں میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے سب سے پہلے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن پیدائش و شرع کے واسطے ہم دہی خبر قابل قبول ہے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے دی ہو۔ نہ ہر ہے کہ رحمۃ اللعالمین علیہ نے روح کے بارے میں اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی۔ ہاں یہ خبر دی ہے کہ انسان کی پیدائش ماں کے رحم میں چالیس دن تک تو غلطی کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر چالیس دن تک جما ہوا خون رہتا ہے۔ پھر چالیس دن تک گوشت کا ٹھنڈا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آ کر اس میں پھونک مار جاتا ہے پھر چلا کہ تھا فرشتہ کے پھونک مارنے سے روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں لڑا یا کہ فرشتے کو روح دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ جسم میں روح داخل کر دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جس کی پھونک سے روح پیدا ہوتی ہے۔

انیسواں حصہ

نفس کی حقیقت

نفس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نفس جسم کا حصہ ہے؟ عرض ہے 'جسم ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے اور جسم میں رکھا دیا گیا ہے یا نہ ہو مجرد ہے نفس یعنی کیا روح ہے؟ یا روح سے مختلف سچائی ہے؟ کیا ایک ہی نفس اندر ہوا اور مطمئن ہے یا تین ہیں؟

ان مسائل پر بہت سے لوگوں نے نگاہ ہے اور بڑی بڑی عطیاں کرتے رہے ہیں اور ان کے بیانات میں بھی تگ و دو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کو غلطیوں سے بچایا ہے اور ان کے بیانات قابل اعتماد ہیں ہم لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان پر تھرہ کرتے ہیں اور درست بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

ابوالحسن اشعری کا بیان

روح نفس اور حیات میں اختلاف ہے اور اس میں بھی کہ روح زندگی ہے یا غیر زندگی اور روح جسم ہے یا غیر جسم؟

نظام کا قول

نظام کہتا ہے کہ روح جسم ہی کا نام ہے اور وہی نفس ہے اس کے نزدیک روح خود بخود زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ حیات آتوت کے معنی حی فوی حی کے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ روح عرض ہے۔

جعفر بن حرب کا قول

جعفر بن حرب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ روح جو ہر پہاڑ پر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَسَلَوْدُكَ عَنِ الرُّوحِ** الخ یہودی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمادیں کہ روح میرے رب کی مخلوق میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ روح کہا ہے جو ہر پہاڑ پر ہے یا عرض؟ کہتا ہے میرے خیال میں جعفر نے یہ ثابت کیا ہے کہ حیات روح کے علاوہ ہے اور یہ بھی کہ حیات عرض ہے۔

جہانی کا قول

جہانی کے نزدیک روح جسم وغیرہ حیات سے اور حیات عرض ہے کیونکہ زبان میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی روح نکل گئی۔ اس کے نزدیک روح اعراض میں داخل نہیں۔

کچھ حکماء کے اقوال

کچھ کے نزدیک روح امتداد طبعی کا نام ہے نہ کہ نزدیک دنیا کی تمام چیزیں چار عنصروں آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہیں۔ اور سب میں طبعی حرارت و برودت اور رطوبت و یخوست پائی جاتی ہے۔

کچھ فلسفیوں کے اقوال

کچھ کے نزدیک طبايع اور بعد کے علاوہ روح ہے۔ اور دنیا میں بھی طبايع اور بعد اور روح ہیں اور روح کے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ نے طبعی بتائے ہیں اور کچھ نے اختیار کی۔

کچھ اطباء کے اقوال

بعض کے نزدیک روح قوت خاصہ و صاف حزن کا نام ہے جس میں کدورت و نقصان نہ ہو۔

کچھ دوسرے اطباء کے اقوال

کچھ کے نزدیک حرارت غریزی ہی حیات ہے۔ یہ تمام لوگ جن کے اقوال ہم نے روح کے مسئلے میں نقل کیے ہیں اسباب طبايع کہہ رہے ہیں۔ جو ثابت کرتے ہیں کہ حیات ہی روح ہے۔

اصم کی رائے

اسم حیات دروح کے لیے جسم کے علاوہ کچھ اور ثابت نہیں کرتا اور کہتا تھا کہ صاحب عقل و شعور جسم عا ہے۔ جس میں لمبائی و چوڑائی و گہرائی پائی جاتی ہے اور جسے ہم مشہدہ کرتے ہیں وہ کہتا تھا کہ نفس ہو جو کبھی ملتا ہے کبھی اور نہیں۔

ارسطو طائیس کی رائے

ارسطو طائیس کے نزدیک نفس پر تدبیر و نشو و نما اور ہوسیدگی طاری نہیں ہوتی یہ ایک بسیط جوہر ہے اعمال و تدبیر کی جہت سے تمام عالم حیوانات میں پھیل ہوا ہے یہ حکمت و کثرت سے متصف نہیں ہوتا۔ یہ ذات و اصل کے اعتبار سے تقسیم کے قابل نہیں اور دنیا کے ہر جاندار میں ایک ہی مطلب کے ساتھ ہے۔

مخویہ کی رائے

مخویہ یا مشائیہ کے نزدیک نفس ایک معنی ہے جو موجود ہے اور حدود و ارکان پر طول و عرض و فعل و افلا ہے جو اس دنیا میں اپنے غیر کے لیے ظہور ہونے والا نہیں جس پر طول و عرض و غنی کا حکم جاری ہوا اور صفت حد نہایت میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

دیصانیہ کی رائے

کچھ کے نزدیک نفس انہیں اوصاف سے متصف ہے جنہیں مندرجہ بالا لوگوں نے بیان کیا ہے گویا حدود نہایت کے معنی سے لیکر اپنے غیر کے لیے عینہا ہونے والا نہیں۔ جو صفت حیوان سے موصوف نہ ہو۔ یہ ایسا نہ کہلاتے ہیں۔

جعفر بن میسر کی رائے

جعفر بن میسر کے نزدیک نفس جوہر ہے اور یہ جسم نہیں ہے جس میں نفس ہے اور نہ خود جسم ہے لیکن جوہر جسم کے درمیان میں ہے۔

ابوالہذیل کی رائے

ابوالہذیل کے نزدیک نفس غیر روح ہے در روح غیر حیات ہے در حیات عرض ہے اس کے

نزدیک انسان انسان کے نفس اور روح کو خواب کی حالت میں پھینکا جاتا ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ ہی اعلم بالصواب ہے۔

جعفر بن حرب کی رائے

جعفر بن حرب کے نزدیک نفس جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے۔ اور انسان کے آلات افعال (صحت و سلامتی اعضا وغیرہ) میں سے ایک آلہ ہے۔ اور جو اہل راجہ ہم کی کسی صفت سے مصروف نہیں۔

ابوبکر بن باقلانی کی رائے

کچھ کے نزدیک نفس وہ ہوا ہے جو سانس کے ذریعہ اندر برآتی جاتی ہے اور روح عرض ہے اور وہ صرف حیات ہے۔ اور نفس کے علاوہ ہے۔ ابوبکر بن باقلانی اور اس کے ماننے والوں کا یہی قول ہے۔

مشائخ کی رائے

کچھ کے نزدیک نفس نہ جسم ہے نہ عرض ہے نہ نفس کسی جگہ میں ہے نہ اس کا طول عرض یا عمق ہے نہ کوئی رنگ ہے اور نہ اس کی تجوی ہے نہ عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے نہ اس سے ظاہر ہے اور نہ اس سے مخفی ہے۔ یہ مشائخ کا قول ہے اور یہی قول اشعری نے ارسطو سے نقل کیا ہے۔

ابن سینا کی رائے

کچھ کا خیال ہے کہ نفس کا جسم سے تعلق نہ تو بڑا دس کی وجہ سے ہے نہ سکونت کی وجہ سے نہ چمٹنے کی وجہ سے صرف اس کے لیے تہہ ہر جسم ہے۔ ابن سینا وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ قول سب سے گھٹیا اور صحت کا قائل اعتبار ہے۔

ابن حزم کی رائے

تمام اہل اسلام اور وہ سب جو موت کے بعد زندگی کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں کہ نفس ایک جسم ہے جس میں اصل و عرض و عمق پایا جاتا ہے جو مکان والا ہے۔ جو ہے مثلاً ہے اور جسم میں متصرف ہے۔ یہی تہہ اور بھی قول ہے۔ روح نفس یک ہی چیز ہے۔ ابو عبد اللہ بن خلیفہ نے نفس کے بارے میں لوگوں کے خلاف بتائے ہیں اور کہا ہے کہ جس کی طرف انسان اپنے قول میں سے اشارہ کرتا ہے وہ یا تو

جسم ہوگا یا عرض ہوگا۔ یا جسم والا عرض ہوگا اگر جسم ہے تو یا تو یہی جسم ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا جس جسم کا ہم شریک ہوگا۔ یا اس سے خارج ہوگا اگر نفس جسم ہو اور اس جسم سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں۔ اور اگر یہی جسم ہو تو اکثر کا یہی مدعا ہے اور اکثر کلام دالوں کے نزدیک پسندیدہ قول یہی ہے۔

ہمارا تبصرہ

جمہور سے بدعتی اور گمراہ کردہ مراد ہیں۔ جن کے اقوال رازی نے منوائے ہیں۔ صحابہ کرام تابعین اور اہل حدیث کے اقوال کی رازی کو خبر بھی نہیں اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے بھی اقوال ہیں۔ البتہ رازیؒ نے حسب عادت باطل اقوال نقل کر دیے اور جو صحیح قول خدا جسے قرآن و حدیث اور صحابہؓ کے اقوال کی حیثیت حاصل تھی اس کی اسے خبر بھی نہیں۔ اور یہ قول جسے اس نے جمہور عقول کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ انسان بھی مخصوص بدن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس موضوع پر سب سے زیادہ غلط قول ہے۔ جس قول پر تمام اہل عقل کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدن اور روح دونوں سے مرکب ہے کبھی انسان کسی تریقہ سے فقط جسم کو بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی صرف روح کو بھی۔

انسان کے مفہوم میں چار مختلف اقوال

انسان کے مفہوم میں چار اقوال ہیں (۱) انسان صرف روح ہے (۲) صرف بدن ہے۔

(۳) دونوں کا مجموعہ ہے (۴) یا ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہے۔

ان میں باطل میں اور اس کے نطق میں بھی اختلاف ہے۔

روح کے متعلق امام رازی علیہ الرحمۃ کے چھ اقوال

امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی مخصوص جسم سے مراد ہو جو اس غاہری بدن کے اندر موجود ہے تو اس قول کے ماننے والے اس جسم کی تعین میں مختلف ہیں (۱) کچھ کے نزدیک اس جسم سے اظہار وجود مراد ہیں جن سے یہ جسم پیدا ہوتا ہے۔ (۲) کچھ کے نزدیک یہ جسم خون ہے۔ (۳) کچھ کے نزدیک یہ جسم روح لطیف ہے جو دل سے پیدا ہو کر شریانون کے ذریعہ تمام اعضاء میں پہنچتی ہے۔

(۴) کچھ کے نزدیک یہ جسم روح ہے جو دل میں پیدا ہو کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور حفظ و فکر و ذکر کی اچھی حالت سے موصوف ہوتی ہے۔ (۵) کچھ کے نزدیک یہ جسم دل میں ایک ناقابل تقسیم جزء ہے۔ (۶) کچھ کے نزدیک یہ ایک جسم ہے جو دماغ میں اس جسم مخصوص سے علیحدہ ہے اور وہ ایک علوی

نورانی لطیف جسم ہے جو زندہ اور حرکت کرتا ہے اور جو اعضا میں جاری ہے جیسے گلاب میں عرق، چونکہ
میں روغن اور کوئلہ میں آگ جاری ہوتی ہے۔ پھر جب تک ان اعضا میں اس جسم لطیف سے پیدا شدہ
آثار کی قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے۔ یہ جسم لطیف ان اعضا میں ٹھہر ہوا رہتا ہے اور ان پر حس و
ارادے کا فیضان کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ اعضا غلیظ اخلاط کی وجہ سے شراب ہو جاتے ہیں اور روح
کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں تو روح بدن سے علیحدہ ہو کر روح کے جہان میں چلی جاتی
ہے۔

چھٹا قول ہی صحیح ہے

اس موضوع پر یہی قول درست ہے اس کے سوا کوئی اور قول درست نہیں۔ اسی پر قرآن و صحف
ایجاز صحابہؓ، عقلی اور وجدانی دلیلیں قائم ہیں۔ اب ہم اس قول کی تائید میں روایات نقل کرتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَفَا لَهَا الْإِنْسَانُ "انہ موت کے وقت نفسوں کو اٹھالیتا ہے پھر جو نہیں
مرے انہیں نیند میں اٹھا لیتا ہے پھر جن پر موت کا نعرہ گر چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک
مقرر مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس میں دشمنانِ رو کا نثار چھوڑ دیتا جن دلیلیں ہیں۔"

دلیل نمبر ۲

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا لَفَظَتِهَا بِئْسَ جَمْعًا لَّيْسَ لَهَا رِجَالٌ مِّنَ النَّاسِ وَلَا ذُلٌّ لَّهَا فِي الْأَرْضِ "اے نبی! اگر تیرے سامنے ایسا مجمع دکھائی دے تو کہ جس میں لوگوں کی ہڈیاں
میں سے اڑ رہی ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے دے ہوئے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں ذلت و عذاب
عذاب دی جائے گا۔ اس میں چار دلیلیں ہیں۔ روح اپنے کے لیے فرشتہ کا ہاتھ پھیلاتا روح کا نکالنا اور
اس کا نکل آنا، اس دن روح پر ذلت و عذاب ہونا اور روح کا رب کے رو بہ رو ہونا۔

دلیل نمبر ۳

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي حُلُمٍ وَمِنْ أَمْرِهِ إِذْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكُم "وہو اللہ ہی ہے جو تم کو رات و دن اور سوئے ہوئے اور بیدار ہوئے میں تمہاری جانیں لے لے رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم
دن میں کیا پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ معیار پوری ہو جائے۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ جب تم

میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے اٹھ پڑتے ہیں اور کوئی بھی نہیں چھوڑے۔

اس میں تین دلیلیں ہیں (۱) روحیں رات کو اٹھ لی جاتی ہیں۔ (۲) انہیں دن میں حسوس میں داپس کر دیا جاتا ہے۔ (۳) اور موت کے وقت فرشتے انہیں مار ڈالتے ہیں۔

دلیل نمبر (۱۱)

مَا أَجْمَعُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ إِلَى مَطْمَئِنِّ رُوحٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ بِكُلِّ خَفِيٍّ خَبِيرٌ
تجھ سے راہنی ہے پھر میرے بندوں میں اور میری حنت میں داخل ہو جا۔
اس میں تین دلیلیں ہیں:

(۱) روح کا لوٹنا (۲) اس کا داخل ہونا (۳) اور اس کا رخصتی ہونا۔

سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ موت کے وقت کہا جائے گا یا دونوں مواقع پر ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ بات تم سے موت کے وقت فرشتے کہے گا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ روح کو تینوں مواقع پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے ابو صالح فرماتے ہیں کہ خوشی خوشی لوٹنے کی بشارت موت کے وقت دی جاتی ہے اور جنت میں داخلے کی خوشخبری قیامت کے دن دی جائے گی۔

دلیل نمبر (۱۵)

جب روح قبض کی جاتی ہے اور پرچم اٹھتی ہے تو آنکھ اے دیکھتی ہے اس میں دو دلیلیں ہیں

(۱) روح کا قبض کیا جاتا (۲) در آنکھ کا اے دیکھنا۔

دلیل نمبر (۱۷)

حضرت خزیمہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے رحمۃ اللہ علیہ ﷺ کے ماتھے پر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ روح سے روح ملاقات کرتی ہے۔ پھر رحمۃ اللہ علیہ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ (نسائی)
آپ نے بتایا کہ روحیں خواب میں ملتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان گزر چکا کہ خواب میں مردوں اور زندوں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں۔ ورنہ اس میں ایک دوسری سے بات چیت کر سکتی ہیں پھر اللہ مردوں کی روحیں روک لیتا ہے۔

دلیل نمبر (۱۸)

حضرت ہلال رضی اللہ عنہ دالی حدیث میں ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحیں قبض کر لی تھیں اور اس نے جب چاہا انہیں تمہاری طرف لوٹا دیا۔ اس میں دو دلیلیں ہیں کہ روح قبض بھی کی جاتی ہے اور لوٹائی بھی کی جاتی ہے۔

دلیل نمبر (۲۰)

مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا ہے اس میں دو دلیلیں ہیں روح کا پرندہ ہونا اور جنت کے درختوں پر اس کا اٹھنا جیسا کہ ان کے چل کھانا۔

دلیل نمبر (۲۲)

فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پنوں میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور قتلہوں میں جو عرش سے لگی ہوئی ہیں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر تمہارے دپ نے ان سے جھانک کر پوچھا کیا خواہش ہے؟ اس میں چھ دلیلیں ہیں۔ روح کا پرندہ ہے کے پہلے میں ہو یا اس کا جنت میں چھٹنا اس کا جنت کے محل کھانا اور جنت کی نہروں کا پانی پینا۔ قتلہ یوں میں بسیرا کرتا اللہ تعالیٰ کا ان سے بات چیت کرتا اور ان کا جواب دیتا اور ان کا دنیا میں واپس آنے کی خواہش کرتا۔ پھر چلا کہ ان میں رجوع کی صلاحیت ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اگر یہ کہا جائے کہ تمام صفات پرندے کی ہیں۔ روح کی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصاً روح ہے جو پرندے میں رکھ دی گئی ہے بلکہ ابو عمر کی پسندیدہ روایت (اور اوج شہداء کثیر) پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل نمبر (۲۹)

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دالی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ میں عاقہ میں اپنے بچے کھجوں پر گیا۔ مات ہو گئی میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے قبر سے قرآن پاک کی بہترین قرأت اپنے کانوں سے سنی۔ رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا یہ عبداللہ ہیں۔ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ اللہ نے ان

کی راہیں قفسے میں کر کے زبردیا قوت کی قندیلوں میں رکھ دیں۔ پھر انہیں جنت کے درمیان نکا دیں۔ رات کو ان کی رو میں سوٹا دی جاتی ہیں پھر صبح کو اسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس کی چار دلیلیں ہیں۔ رو میں قندیلوں میں ہیں۔ رو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہیں۔ رو میں قبروں میں قرآن پڑھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں اور رو میں ایک مکان میں رہتی ہیں۔

دلیل نمبر (۲۳)

برہ بن عازب دلی حدیث جو ابوہریرہؓ پر بھی ہے اس میں ہیں دلیلیں ہیں موت کے فرشتہ کا روح سے رب کی طرف واپس جانے کا خطاب جو ارباب عقل و فہم سے ہی کیا جاتا ہے۔ روح سے یہ کہا کہ اپنے رب کی بخشش و رزق کی طرف جا۔ روح کا منک کے منہ سے پانی کے قطرے کی طرح بہرے گا۔ روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہ رہنے دینا اور فرشتوں کا ان سے خورائے لینا۔ روح کو جنت کا کفن دیا جانا اور سے جنت کی خوشبو میں بسانا روح کو آسمان پر چڑھا کر لے جانا۔ روح سے منک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو کا پھوٹ پڑنا۔ روح کے پیچھے منوں کے دروازے کھولے جانا۔ روح کو آسمان کے تمام مقرب ملائکہ کا رخصت کرنا۔ اللہ کے حکم سے روح کو زمین کی طرف لوٹا دیا جانا۔ روح کا جسم میں واپس آنا۔ کافروں کی روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ رگوں اور پٹوں کا بھی کھینچ جانا۔ اس سے خراب ہو کر کانٹل پڑنا۔ اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جانا اور زمین پر گرنا۔ ملائکہ کا اچھی روحوں کو مہار کھا دینا۔ در بدری روحوں سے ہزار ہوں مگر تکبر کا افکار بننا اور سوال کرنا اور سوالیہ سیدھا روح سے ہے تو صاف فاجر ہے (اگر جسم سے ہے تو جب ہے جب اس کی روح آسمان سے لوٹ کر آجائے روح کو رب کے پاس سے تر جانا کہا جانا کہ اسے رب یہ حیران فلاں بندہ ہے۔ رب کا حکم ہوتا کہ میں نے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں اسے دکھ دو۔ اور روح کا اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھنا۔ ملائکہ کا روح پر لہار پڑنا۔ جیسے اسانی جسم پر نماز پڑھتے ہیں روح کا قیامت تک اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھنا جب کہ جسم کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔

دلیل نمبر (۵۴)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ الی حدیث میں ہے کہ جب ممکن کی روح نکلتی ہے تو اس سے منک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اور آسمان کے نیچے والے

ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کا اس کے اچھے اچھے اعمال سے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ اور نام بتاتے ہیں یہ فرشتے مانے والے فرشتوں کو مع روح کے مہر کب دیتے ہیں۔ پھر ان سے روح لے کر اس دروازے سے آسمان پر چڑھتے ہیں جس سے اس کے عمل چڑھا کرتے تھے۔ اور روح آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی جاتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے اور جب کافروں کی روح کو لے کر چڑھتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اس کے برے عمل کا کرکچہ ہیں کون گلاں بن گلاں ہے۔ وہ ہزار ہا کرکچہ ہیں وہیں لے جاؤ چنانچہ روح سب سے نیچے کی زمین کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے دس درک ہیں۔ روح کا گھٹنا اس سے خوشبو کا پھوننا ملائکہ کا اسے لے کر چلنا ملنے والے ملائکہ کا اسے مہر کب دینا اسے لے لینا اسے لے کر اوپر چڑھنا آسمانوں کا اس کی روشنی سے چمک اٹھنا روح کا عرش تک پہنچنا ملائکہ کا یہ پوچھنا کہ یہ کون ہے؟ یہ سواں جو ہر اور مستقل ذات کے بارے میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اسے سب سے نیچے والی زمین کی طرف واپس کر دو۔

دلیل نمبر (۶۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دلی حدیث ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو ملائکہ لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین سے آئی ہے اسے روح تنہ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور اس جسم پر بھی جو حق سے آباد تھا۔ پھر ملک کا ذکر ہے پھر اسے رب کے پاس لے کر چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اسے پہلی عترت دے تک لوٹا دو۔ اس میں چھ دلیلیں ہیں۔ در فرشتوں کا لینا لے کر آسمان کی طرف چڑھنا فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ پاکیزہ روح زمین سے آئی ہے فرشتوں کا اس پر نماز پڑھنا اس کی برکات کا پکیزہ ہونا اور اسے لے کر اللہ کی طرف جانا۔

دلیل نمبر (۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دلی حدیث ہے جس میں دس دلائل ہیں۔ روح کا پاکیزہ ہونا یا گندے جسم میں ہونا اس جگہ حال و عمل و خوں ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اسے روح! نکل! آ تو تعریف کا بل ہے اسے راحت و رزاق کی بشارت دینا یہ بشارت اس مقام کی ہے جس کی طرف روح جسم سے نکل کر جا رہی ہے۔ آسمان تک مسلسل ان بشارتوں کا قائم رہنا۔ روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلانا۔ اس سے یہ کہنا کہ قبریلوں کی حالت میں جنت میں داخل ہو جا۔ روح کا اس آسمان تک پہنچ جانا جس میں

اللہ ہے۔ کافر کی روح کے لیے یہ کہنا کہ مذمت کی حالت میں لوٹ جا۔ اس کے لیے آسماں کا دروازہ نہ کھلا۔ اسے زمین کی طرف چھوڑ دینا۔ پھر اس کا قبر میں موٹ آنا۔

دلیل نمبر (۸۱)

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام سے فرمایا رو میں جمع شدہ شکر ہیں پھر جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں موافقت و محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں نہیں ہوتا ان میں اختلاف رہتا ہے اس میں روحوں کو جمع شدہ شکر بتایا گیا ہے در شکر جو امر و ذلت پر قائم ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اس میں تعارف و عدم تعارف ہوتا ہے جو جو اہر کے صفات ہیں۔ ظاہر ہے کہ لشکر اعراض نہیں ہوتے اور نہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ عام میں نہ داخل ہوں نہ خارج ہوں۔ ورنہ ان کا جزو و کل ہوتا ہے۔

دلیل نمبر (۸۲)

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث گرجی ہے کہ ہمیں آجس میں ملتی ہیں اور گھوڑوں کی طرح چھی اور رکی ہوئی ہیں۔

دلیل نمبر (۸۳)

ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ رو میں دو دن کے فاصلے سے ملتی ہیں جبکہ پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں ہوتا۔

دلیل نمبر (۸۴)

دو آثار ہیں جو ہم آدم کی پیدائش کے سلسلے میں بیان کر چکے کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو ہمیں چھینک آئی اور غمد بند کہا۔ پھر جب آنکھوں میں پانی تو جست کے پھل دیکھ لیے پھر جب پیٹ میں پانی تو بھوک لگ گئی۔ بھی پیچے بیروں میں پانی بھی نہ تھی کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہ روح کے اصل ہوتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے در ہا ہر نکلتے وقت بھی۔

دلیل نمبر (۸۵)

دو آثار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا روحوں کو نکالنے کا دریا چھوڑیں ہر اس کو طبعہ ہارنے کا دروہ و ظلمت میں تقدیر کا اور چہ انہوں کی طرح اسبابے کرام کی روحوں کا بیان ہے۔

دلیل نمبر (۸۶)

تسیم داری و فی حدیث کہ مومن کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر عمدہ ریز ہوتی ہے و تمام مرتبتے اسے شارت دیتے ہیں و اللہ تعالیٰ موت کے مرتبتے سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سے جا کر اس آس جگہ رکھو۔

دلیل نمبر (۸۷)

وہ آثار میں جو ہم نے مستقر روح کے بارے میں بیان کیے ہیں اور اس میں لوگوں کا اختلاف ہے در اس اختلاف کے ضمن میں اجماع صنف کا بیان کہ موت کے بعد روح کے لیے مستقر ہے۔ یعنی اس کی تسیم میں اختلاف ہے۔

دلیل نمبر (۸۸)

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے بتایا کہ لوگوں کے جسم قبروں میں پیدا ہوں گے پھر جب صور بھونکا جائے گا تو سر روح اپنے جسم میں داخل ہوگی۔ پھر جب وہ اس میں داخل ہوگی تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صورتوں حدیث میں ہے کہ حضرت سر میل علیہ السلام روحوں کو آوارہ دیں گے تو تمام روحیں آجائیں گی۔ مومنوں کی روحیں ورنہ ہوں گی و کافروں کی تاریک۔ آپ روحوں کو صور میں رکھ میں گئے۔ پھر اس میں پھونک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم ہر روح اپنے اپنے جسم میں پس جی جائے۔ باہر روحیں صور سے شہید کی نکھیلوں کی طرح باہر نکلیں گی جن سے آسمان و زمین کی درمیانی فصا بھر جائے گی و سر روح اپنے جسم کے پاس جا کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی و لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ بنانے و دے کی طرف بھاڑیں پڑیں گے اور ہر قریب کی جگہ سے صادی کی آوازیں سنیں گے۔ پھر رب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے اس کی خبروں۔ جو باطل بھی جبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری روحیں پیدا نہیں کرے گا۔ بلکہ یہ وہی روحیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں وہ کراچھائی یا برائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم پیدا کر کے نہیں ان میں و پس کر دے گا۔

دلیل نمبر (۸۹)

اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن روح و جسم دونوں جھڑا کریں گے حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں بڑائیاں ہوں گی یہاں تک کہ روح جسم سے لڑے گی۔ روح کہے گی کہ اے رب میں تیری روح تھی۔ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کر دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ جسم کہے گا کہ اے رب اس میں ایک جسم تھا جسے تو نے پیدا کیا تھا اور یہ آگ جیسی روح مجھ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہوتا اور آہنا جاتا تھا میرا کوئی گناہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تم دونوں میں فیصلہ کیے دیتا ہوں ایک اے حال اور ایک معذور دونوں ایک بارغ میں جاتے ہیں۔ معذور اندھے سے کہتا ہے کہ مجھے بچل نظر آ رہے ہیں اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں اٹھتا توڑ لیتا۔ اندھا کہتا ہے میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھائے لیتا ہوں چنانچہ معذور کو اپنے کندھے پر بٹھالیتا ہے پھر معذور بچل توڑ لیتا ہے اور دونوں کھالینے ہیں مگر کس کا قصور ہو اگلے دنوں کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم نے خود اپنا فیصلہ کر لیا۔

دلیل نمبر (۹۰)

دواحد دیتے و آتار ہیں جو مذہب و ثواب قبر کے بارے میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم تو مٹی میں شامل ہو کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے اور طہاب و ثواب قیامت تک قائم رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ روح برزخ کے مذہب و ثواب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔

دلیل نمبر (۹۱)

شہیدوں کی روحوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا خواہش ہے؟ تو عرض کیا ہماری راجیں جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم بھر آپ کے راستے میں مارے جائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ سوال و جواب ایسی باتوں سے ہے جو زندہ و بچہ و مراد و صاحب گو بانی ہیں۔ جن میں دنیا میں جانے کی اور اپنے جسموں میں داخل ہونے کی صلاحیت ہے اور انہی روحوں سے جو جنت میں جتنی بھرتی ہیں پوچھا گیا تھا ان کے جسم تو کبھی کے مٹی کی نذر ہو چکے تھے۔

دلیل نمبر (۹۲)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ثابت ہے کہ مومنوں کی روہیں برزخ میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور کافروں کی روہیں جہنم میں جلتی ہیں۔

دلیل نمبر (۹۳)

معراج کی شب کو رحمۃ اللعالمین ﷺ نے حضرت آدم علیہ السلام کے روگردوسریں دیکھیں اور ایک مخصوص جگہ مشہدہ کیا۔

دلیل نمبر (۹۴)

آپ نے آسمانوں میں حسب مراتب انبیاء کرام کی رو میں دیکھیں اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید بھی کیا اور دعائیں بھی دیں۔ حالانکہ ان کے جسم زمین میں تھے۔

دلیل نمبر (۹۵)

آپ نے بھوس کی رو میں حضرت طیس اللہ کے اور گرد دیکھیں۔

دلیل نمبر (۹۶)

بمذبح میں آپ نے روحوں پر ہر طرح کا عذاب دیکھا جیسا کہ بخاری کی سیرۃ والی حدیث میں بیان ہو چکا ہے جبکہ ان کے جسم بھی کے بے نام و نشان ہو چکے تھے۔

دلیل نمبر (۹۷)

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہید اپنے رب کے پاس ذمہ ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں خوش ہیں اور اپنے بھائیوں کے دل خوش کن حالات میں کر خوش ہوتے ہیں یہ صفات بھی روحوں کی ہیں کیونکہ اجسام تو قیامت کے دن پیدا ہوں گے۔

دلیل نمبر (۹۸)

ابن عباسؓ کی حدیث ہے جو اوپر گزر چکی ہے ہم سے یہاں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس حدیث سے زیادہ راویان حدیثوں کے بہت سے اقوال کی نقلی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ یک دن رحمۃ اللعالمین ﷺ تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں آپ نے یہ آیت ولو قری اذا لفظ المؤمنون فی غمرات الموت البغ پڑھ کر فرمایا اس کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے کوئی شخص دنیا سے اپنا لٹکانا جتنی یا اپنی دیکھنے کے بغیر فوت نہیں ہوتا۔ مرتے وقت اس

کے پاس فرشتوں کی دو لائیں زمین سے آسمان تک ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکیے ہوئے ہیں، بس فوت ہونے والا ہی انہیں دیکھتا ہے، اگرچہ تم اسے اپنی طرف دیکھنا ہوا پاتے ہو، ملائکہ کے ہاتھ میں کفن و خوشبو ہوتی ہے، اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سکون والی روح! اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کی طرف نکل۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ عزت کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا و دوسری دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ فرشتے مسلسل اسے بخیرت دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے حق میں ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح ہر ماخن اور جوڑ کے اندر سے نکالتے ہیں۔ جس جڑ سے روح کھینچی جاتی ہے وہ مردہ ہوتا ہوا جاتا ہے۔ یہ کام ان کے لیے آسان ہے اگرچہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار روح مطلق تک آ جاتی ہے۔ اور جیسے پچھلے جسم سے باہر آتے وقت ذرا تاہم ہے اس سے کہیں زیادہ روح جسم سے باہر آتے وقت الجھکتی ہے۔ پھر حاضرین ملائکہ میں سے ہر فرشتہ اس روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن موت کا فرشتہ قبض کرنے پر حاکم ہیں، وہی قبض کرتے ہیں۔ پھر آپ نے: **بیت ثلاثی یوفاکم ملک الموت الدی وکمل بکم۔ الح** ”آپ فرمادیں تمہیں موت کا فرشتہ مارتا ہے جو تم پر متعین ہے“ پڑھی پھر موت کا فرشتہ اسے سفید کپڑے میں لپیٹتا ہے۔ پھر اسے سینے سے لگاتا ہے اور ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے پھر اس سے منک سے بھی زیادہ پیار کی خوشبو کھرتی ہے۔ فرشتے یہ پاک خوشبو سونگتے ہیں۔ اور اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اس پاک خوشبو اور پاک روح کو ہر رک ہو۔ اے اللہ! اس روح پر اپنی رحمت بھیج۔ اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکل کر آئی ہے۔ پھر اسے لے کر جڑتے ہیں۔ اس سے منک سے بھی زیادہ پیار کی خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس پر نذر پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر یہ روح جس آسمان سے گزرتی ہے اسی کے فرشتے اس پر نذر پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پاک روح مبارک ہو۔ فرشتوں سے جنت میں لے جا کر اس کا جنتی ٹھکانا اور عزت کی وہ تمام چیزیں دکھاؤ۔ جو میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں لہاؤں گا اور دوسری ادا سے پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے روح جس کی بہ نسبت جنت سے نکلے ہوئے زیادہ شرفاتی ہے اور کتنی ہے کہ مجھے کہیں لے جا رہے ہو؟ کیا اسی جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے

ہیں ہم تو اللہ کا علم ماننے والے ہیں۔ اور انہیں بھی تم ماننے کے بغیر چاہ نہیں۔ چنانچہ فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اسی میں لوگ غسل کفن سے قانع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے روح کو جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ہر ایک لفظ پر غور فرمائیے تاکہ ناقص خیانت کی چوٹی کھل جائے۔

دلیل نمبر (۹۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں حنط کے پھل اور کفن ہوتا ہے۔ روح اسی کفن میں قبض کی جاتی ہے اس سے اتنی پیادہ فرشتہ آتی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے سونھی نہیں۔ یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جاتا ہے فرشتے پہلے جہدہ کرتے ہیں۔ پھر روح جہدہ کرتی ہے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس روح کو مومنوں کی روحوں میں لے جا کر رکھ دو جب تک میں اس کے متعلق میں تم سے قیامت کے دن نہ پوچھوں۔ صحابہ کرامؓ کے مختلف آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ مدح مومن عرش کے آگے خندق موت اور موت کی موت کے بعد سکھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر روح کا بہترین سلام یہ ہے

اللھم انت السلام و مسک السلام تبارکت یا دو للجلال والا کرام
 ”اے اللہ تو سلامتی اور رحمتی سے سلامتی ہے۔ اے جلال و عزت الے تو برکت والا ہے“

قاضی نور الدین کا بیان

قاضی نور الدین کا بیان ہے کہ میری خالہ بڑی نیک اور عبادت گزار تھیں جس موت کے وقت ان کے پاس گیا مجھ سے پوچھنے نہیں کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سلام کرتی ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے غور کر کے یہ جواب دیا کہ اللھم انت السلام الخ کبھی ہے اچھا ہوا ہے چاری فوت ہو گئیں۔ ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ فرم رہی ہیں اللہ انہیں اچھا بدلہ دے۔ پہلے تو مجھ پر دیر پڑ گیا اور پتہ نہیں چلا کہ کیا کہوں۔ پھر مجھے تہوار اتایا ہوا کھلے پاؤں گیا اور میں نے یہی کہا۔ ا۔

دلیل نمبر (۱۰۰)

نوام کو بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ دو جس مردوں کی روحوں سے خواب میں ملتی ہیں اور ان سے کچھ سوال

ہر چہ لگتی ہیں اور وہ انہیں جو باتیں معلوم نہیں وہ بتاتی ہیں۔ بھر بھر دی میں خواب ہو بہو ظاہر ہو جاتا ہے اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔

دلیل نمبر (۱۰۱)

نیز کرنے والے کی روح پر خواب میں کچھ آثار طاری ہوتے ہیں اور جاگ کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس روح نے روح پر اثر ڈالا تھا چنانچہ:

حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر تیرا اور اس کی سزا

بعض سلف گایان ہے کہ میرا ایک مسایہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کچھ گالیاں دیں۔ میری اور اس کی ہاتھ پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گھر سے رنج میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا میں نے دکھ کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمۃ اللعالمین علیہ کو دیکھا۔ میں نے آپ ﷺ سے شکایت کی کہ ظالم آپ کے صبر پر کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو میں نے کہا حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ اس سے اس کا گلا کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر اور اسے ٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا تھوڑا خون نکلا۔ میں نے چھری زمین پر رکھ دی اور زمین سے ہاتھ پکڑنے لگا۔ کہہ کر کچھ کل مٹی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں شخص اچانک فوت ہو گیا ہے۔ میں نے صبح آ کر اسے دیکھا تو روح کی جگہ نشان موجود تھا۔ (کتاب البیان)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کا وبال

ایک قرشی شیخ کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا وہ اسے چمپا کر رکھتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا: میں نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے ہارے میں جو بھی سوال کرے گا ضرور بتا دوں گا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت برا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آکر کہا تو ہی مجھے برا کہتا رہتا ہے پھر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا صبح کو جرم میں اٹھا تو جہاں تھپڑ پڑا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی۔ اور اب تک سیاہ ہے۔ (کتاب المناجات)

ایک عورت کا واقعہ

صفیہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی اسے میں آپ کے پاس ایک عورت آئی اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ عورت کہنے لگی میں آپ کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے والد ہاتھ کے کھلے تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھے جن پر لوگ اکٹھے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گدس ہیں جو ان کے پاس آتا ہے اسی کو پاؤں پلاتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا۔ پوچھا امی جان کہاں ہیں؟ کہنے لگے۔ دیکھو وہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے 'فرمایا' انہوں نے صرف یہی ٹکڑا صدمہ میں دیا تھا۔ اسے میں لوگوں نے ایک گائے (یعنی گدس) کی در اس کی چرلی تھک کر ان پر ملنے لگے اور وہ شور مچا رہی ہیں ہائے یاس! ہائے یاس! میں نے گدس بھر کر انہیں پانی پلا دیا۔ اوپر سے آواز آئی اسے کس نے پانی پلایا؟ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ خشک کر دے۔ آخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جو آپ کے سامنے ہے۔

سید بن مسلمہ کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت تھی بولی میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان باتوں پر بیعت کر لی تھی کہ میں شرک سے چوری سے زنا سے اولاد کو قتل کرنے سے کسی پر الزام لگالے سے اور ہر گناہ سے بچوں گی۔ چنانچہ میں اس وعدہ پر اب تک قائم ہوں اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مجھے مدد سے چائے گا۔ پھر اس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا اس نے کہا: تم تو بتاؤ سنگھار کرنی، در اسے ظاہر کرتی ہو 'نعتوں کا شکر ادا نہیں کرتیں' پڑو ان کو تکلیف دیتی ہو اور شور کا کہنا نہیں مانتی ہو پھر فرشتے سے اس کے چہرے پر پانچ انگلیاں رکھ کر کہا: ان پانچ گناہوں کے بدلے یہ پانچ ہیں۔ اگر تم در گناہ کرو گی تو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ صبح کو آٹھ گھنٹے تو پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر موجود تھے۔

لیعقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب

عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالک نے، ایک سے سنا فرماتے تھے کہ یعقوب بن عبد اللہ بن مسعود نے ایک آدمی سے۔ حیران آپ کی شہادت ہوئی اس دن رات کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں در وہاں مجھے درود پلایا گیا ہے کسی نے کہا: اچھا تے تو کر بیٹے۔ چنانچہ نے کی تو درود پھر نکل آیا۔ حیران میں، اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے۔ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ آپ

سمندری جہاز پر ایسی جگہ تھے جہاں دودھ نہیں ملتا تھا۔ مالک کے سوا دوسرے لوگوں نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے کہتے ہیں آپ جس کشتی میں تھے وہاں نہ دودھ اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور تھا۔

نافع قاری کے منہ سے خوشبو مہکتی تھی

نافع قاری جب بات کرتے تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آ یا کرتی تھی یہ چھاپ آپ خوشبو لگا کر آتے ہیں۔ فرمایا نہیں خوشبو کے قومی قریب بھی نہیں جاتا ایک دفعہ میں نے رحمۃ العالمین علیہ کو خواب میں دیکھ تھا کہ آپ میرے منہ کے پاس قرأت فرما رہے ہیں۔ اسی وقت سے آج تک میرے منہ سے پڑھتے وقت خوشبو آتی ہے۔

ربیع بن ہرقاشی کا بیان

ربیع بن ہرقاشی کا بیان ہے کہ میرے پاس درآدی آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی پچھلی کی۔ میں نے دونوں کو منع کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی میرے پاس ایک پلیٹ لے کر آیا جس میں خنزیر کا بڑا مونا گوشت تھا اور مجھ سے کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا میں خنزیر کا گوشت کس طرح کھائوں؟ اس نے مجھے ڈانٹا آخر مجھے کھانا پڑا۔ فرماتے ہیں صبح کو جب اٹھا تو میرے منہ میں بدبو تھی جو دوا ایک لگا کر رہی۔ (کتاب اسوایا)

علاء بن زیاد کا ایک خواب

علاء بن زیاد رات کو ایک مہین وقت پر تہجد کے ہے اٹھ کرتے تھے۔ ایک رات مہر والوں سے کہا آج میں کچھ سستی محسوس کر رہا ہوں۔ فلاں وقت مجھے جگا دینا۔ مگر انہوں نے جگا یا نہیں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے میرے ماتھے کے ہر پکڑ کر کہا۔ اے علاء! اٹھ اور اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وہ ہاں آٹھری وقت تک کھڑے ہی رہے۔ یحییٰ بن یساف فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں غسل دیا تو وہ بال کھڑے ہی دیکھے۔

ایک آدمی کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا

محمد بن علی کا بیان ہے کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا۔ کہنے لگا لوگو! مجھ سے نصیحت حاصل کرو میں حضرت ابو بکر صدیقؓ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو برا کہا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے "کر میرے سر پر تختہ مارا اور مجھ سے کہنے لگا: اے بے ایمان! کیا تو شیخین کو گالیاں دینے یا نہیں؟ مینہ سے ٹھا تو میرا آدھا سر کاٹا تھا جو اب تک کالا ہے۔

محمد بن عبد اللہ مہلبی کا خواب

محمد بن عبد اللہ مہلبی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گلاں کے چوہے پر ہوں۔ رحمۃ اللہ علیہ ایک نیلے پر نقش رکھ فرمادیں اور آپ کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے یہاں کے آؤ پھر سے یا گیا تو وہ عمامی تھا جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دینے میں مشہور تھا۔ فرمایا اس نے: انا انہوں نے اسے لٹا دیا۔ فرمایا اس کی گردن کاٹ دو! انہوں نے گردن کاٹ دی۔ آخر اس کی چیخوں سے میں جاگ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے خواب سناؤں جو سکتا ہے تو یہ کرے۔ جب میں اس کے گھر گیا تو رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ لوگ کہنے لگے: کل رات کسی نے ٹالی کی چار پائی پر اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر میں نے نزدیک آ کر اس کی گردن دیکھی تو کان سے کان تک سرخ رہاں دیکھی جیسے خون رکا ہوا ہو۔

مسجد نبویؐ کے ایک امام کا بیان

ہاشم بن مطلق مسجد نبویؐ کے امام کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک میرانی والی بات دیکھی ایک شخص حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد چارے پاس ایک آدمی آیا جس کی دونوں آنکھیں نکل کر دونوں گال پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا: کہنے لگا: کچھ رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہیں اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ شخص ہمیں تکلیف دیتا اور گالیاں دیتا ہے پوچھا: یہ انھیں تمہیں کس نے گالیاں بتائیں؟ میں نے کہا: انہوں نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دو انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تیری آنکھیں پھوڑے گا۔ انھوں نے میری آنکھوں میں گھونپ دیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھیں دونوں گال پر پڑی تھیں۔ یہ

آدی درود کرتے رہ کر ہاتھ۔

ایک عالم کا بیان

ایک عالم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی تھا جو لگاتار روزے رکھ کر تھا مگر روزہ دیر سے کھولا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ سہا نام آدمی اس کے بازو اور کپڑے پکڑ کر ایک شعلے والے غور میں اسے ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ نے تو جلدی روزہ کھولنے کا حکم دیا تھا مگر توبہ کر کے کھولا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ - گ کے شعلوں سے سیاہ ہو گیا تھا اور چہرے پر پردہ ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ حیرانگی والی بات نہیں کہ ایک آدمی خواب میں سخت بھوک پیاس یا درد و محسوس کرتا ہے اور کوئی خواب ہی جس سے پانی پلا دینا یا کھانا کھل دینا ہے یا داد دے دیتا ہے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بھوک پیاس اور درد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھیں ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک نوکرانی کا جادو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک نوکرانی نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ ایک سندی نے کہا تم پر جادو ہے۔ فرمایا: کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا: ایک نوکرانی نے جس کی گود میں بچہ تھا اور بچے نے اس پر پیٹ بٹ کر دیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا۔ تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ بولی: "ہاں" فرمایا: کیوں؟ کہنے لگی: اس لیے کہ آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کو بلوا کر اسے فروخت کر دیا۔ پھر حضرت عائشہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تم کو کورس کا پانی ملا کر اس سے نہا لیجئے۔ پھر آپ نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی ہو گئیں۔

خواب میں خلیل اللہ کے ہاتھ پھیرنے سے چٹائی واپس آگئی

سنا کہ ابن حریب کی چٹائی ختم ہو گئی تھی آپ نے خواب میں خلیل اللہؑ کو دیکھا کہ آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہے اور فرما رہے ہیں کہ فرات میں تین دن تھا لو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور چٹائی واپس آگئی۔

خواب میں بیٹائی واپس آنے کی دعائیں گنی

اسما جمل بن ہال مغربی بتایا ہو گئے خواب میں کسی نے بتایا یا لرب یا مسحب یا مسح یا مسح
اللہ عا و د علی بصری پڑھ کر دم کرلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بیٹائی واپس آ گئی۔

آیہ الکرسی میں ۳۶۰ رحمتیں ہیں

عبد اللہ بن ابی جعفر کا بیان ہے کہ مجھے ایک سخت قسم کی بیماری لگ گئی جس سے میں نے کافی دکھ
اٹھایا۔ میں آیہ الکرسی پڑھ کر لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا میرے آگے دو آدمی کھڑے
ہیں۔ اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ایسی آیت پڑھتا ہے جس میں تین سو ست و تین ہیں۔ کیا اس
غریب کو ان میں سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن سے بیماری میں کمی
واقع ہونی شروع ہو گئی۔

عرق گلاب درمعدہ کے لیے مفید ہے

ایک نیک عورت کو معدہ کا درد ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کوئی ان سے کہتا ہے گلاب کا عرق استعمال
کر ڈبچہ انہیں گلاب کے عرق سے شفا ہو گئی۔

وجع الرقبہ کا نسخہ

فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ رقیق سے کئی حاصص شہد اور سیاح
چنوں کا پانی گھٹنوں کے درمیانی مریض کو بتا دیا۔ اللہ نے اسے اسی سے شفا دے دی۔

قصد کا خیال خواب ہی سے پیدا ہوا

جانیوس کہتا ہے کہ مجھے قصد کا تصور خواب ہی نے دلایا۔ اس پر میں نے دوبار خواب
دیکھے جب کہ میں بچہ ہی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے جس نے خواب دیکھ کر قصد
کھلوائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس دروے جو اس کے پہلو میں تھا۔ شفا بخش۔

گلشن و مصطلکی رومی امراض معدہ میں مفید ہے

ابن خراز کا بیان ہے کہ ایک آدمی معدے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ درمیرے زیر علاج تھا۔ علاج

اُترنے کراتے رک گیا۔ ایک عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے اس کا حال دریافت کیا، کہنے لگا میں نے خوب میں حال جو یہاں صیبا ایک آدمی دیکھا جو، ٹھنی پر ٹیک لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا یہ تمہیں معدے کی تکلیف ہے؟ میں نے کہا "ہاں" کہنے لگا گلقدہ و مصطلکی استعمال کرو پھر میں نے یہی دو کچھ دن استعمال کی اور تندرست ہو گیا۔ یہ جانیں تو تھیں اس لیے اس سلسلہ میں بہت شہار واقعات ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ طب کی شروعات ہی حواہوں سے ہوئی اور شک طب کے بہت سے مسائل جو جو ہی سے بچے ہوئے ہیں، وہ کچھ تحریکات اور قیاس کے مرہوس منت ہیں اور اکثر ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرید و صاحب کے لیے تائید و طبع اور کتاب البستان القیروانی پڑھیں۔

دلیل نمبر (۱۰۲)

یہ آیت ان اندیس کلمہ بوالہب لبح جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلایں اور ان سے غرور کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس میں ثبوت ہے کہ مومنین کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مصعب موت کے بعد ان کی رگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ صیبا کے مشہور حادثہ میں آیا ہے۔ کچھ دیر بھی گزر چکیں۔ اس کے برعکس کفار کی رگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور ان کے جسموں کے لیے حسرت کے دروازے کھلتے ہیں۔

دلیل نمبر (۱۰۳)

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بدل بھی مدینہ سے فرمایا کہ اے مومن میں نے جنت میں اپنے پاس تمہاری کھٹکتا ہٹ سی۔ نمبر ۱۰۳۔ چنانچہ کوئی سائل ہے؟ بے حسب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو کرتا ہوں تو دو گنا وضو داتا۔ بیٹا ہوں فرمایا اس دو گنا کا یہ اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت باج کی روح کی آہٹ سی۔ جلد اس کا قسم تو میں پر تھا اور وہ بھی زندہ تھے

دلیل نمبر (۱۰۴)

تمام وہ حادثات و شہار ہیں جو قبروں کی زیارت کے سارے فطاب کے ساتھ سلام کر کے قبر دونوں کا سلام کرنے والوں کو پہنچنے والے نے سلام کیا جواب دینے کے سلسلے میں ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کر چکا۔

دلیل نمبر (۱۰۵)

کثر مردوں کی راجوں کو پے رشتہ داروں سے شکایتیں ہیں کہ تمہارے غلاموں کا سونے سے ہمیں تکلیف ہوئی، عوام میں وہ محل اس کی عقائد کے مطابق، باجداروں کا گھر۔۔۔

دلیل نمبر (۱۰۶)

روح سرعش یا جو ہر مجرد ہوتی خود خود جسم کے اندر ہوتی تو کہنے والوں کا یہ کہ ہم بھٹکے گئے کھڑے ہوئے آئے بیٹھے چنے داخل ہوئے اور وہاں سے بغیر ہاتھ لگے غلط ہوتا کیونکہ عراض و مجردات کے حق میں یہ صفات مستبعد ہیں۔ ہر نگہ بر شخص جانتا ہے کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔

ایک شبہ کا جواب

یہ نہ کوئی کہے کہ اس قسم کے دلائل لوگوں کے الفاظ و مستعدیات پر موقوف ہیں جن میں حقیقت و بھار دونوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہماری معنی مراد ہوں۔ مطلب میر جسم یا ہر نگہا میر جسم گیا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہر سے دلائل کی بنیاد عقل و فطرت کی شہادت پر ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی یہی پیتے ہیں کہ مرے گئے مطلب یہ کہ اصل تو روح کا، جانا ہے اور بالیق جسم کا۔

دلیل نمبر (۱۰۷)

جسم روح کی سواری ہے۔ اس کا کل ہے اس کی دیکھ بھال روح کرتی ہے اس لیے جسم کا ناجانا اور نقاب مکانی روح کی سواری کے قائم مقام ہے۔ مگر روح میں نقاب مکانی وغیرہ کی صدا حیت نہ ہوتی تو اس کی مثال اس طرح جیسے کسی کی سواری گھر میں آتی جاتی ہے خود سواری نہیں جبکہ یہ حتیٰ اور بدیہی طور پر غلط ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی روح داخل و خارج ہوتی ہے اور جسم بالیق داخل و خارج ہوتا ہے۔ جسمانی سمجھیں سمجھو سمجھو یہ کچھ نہیں بلکہ عقل و دھرم کے کھیل روح کو جانتا دیکھتی ہیں۔

دلیل نمبر (۱۰۸)

روح عرش ہوں تو ایک ہی وقت میں سارے مردوں راجوں میں ہوں۔ اصل میں سب صرف روح کی حد سے سارے جسم کی وجہ سے ہیں۔ روح کو عرش، راسے کی صورت میں سب سارے دیکھتا ہے۔ چھریے جدا ہوتا۔ عرشیک مختلف دتوں میں مختلف سارے ہوتے جسے سارے یہی ہے اور

روح نکل جاتی اور اس کا تعلق جسم سے صرف تدبیری تعلق ہوتا اور جسم اس کا عمل نہ ہوتا تو یہ بات جو نہ تھی کہ اس کا تعلق ایک جسم سے ٹوٹ کر دوسرے جسم سے مل جاتا۔ جس طرح کسی عہد کا تعلق ایک عہد سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے سے جڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شک ہوتا کہ مثل ریہ کی یہ روح آیا پہلے روح ہے یا دوسری روح۔ یا یہ ہے یا کوئی اور زید ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دانش کے برعکس یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر روح عرض یا مجرد ہوتی تو مندرجہ بالا شک پیدا ہو سکتا تھا۔

دلیل نمبر (۱۰۹)

ہر نفس انجمنی طرح سے جاتا ہے کہ اس کی روح علم و فکر حسب دھن و رضا و ماضی وغیرہ۔ حوالہ نفسانیہ سے مستفہ ہوتی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ناحیال کا اصول عرض نہیں اور نہ جو ہر مجرد ہے جو اس کے جسم سے جدا ہوا اور جسم کے پڑوس میں نہ ہو۔ یہ بھی اسے یقین ہے کہ یہ اور اکالت کسی لیکن چیز کے میں جو جسم کے اندر ہے۔ جیسے اسے یہ یقین ہے کہ سناؤ دیکھنا سونگھنا چکھنا اور ٹوٹنا اور حرکات و سکنات اس سے قائم ہیں۔ اور اس کی روح کی طرف منسوب ہیں اور جو ہر روح جس سے یہ قائم ہوا تھا وابستہ ہیں نہ عرض ہے اور نہ جو۔ خود ہے کیونکہ عرض جو ہر مجرد سے یہ تکیہ قائم نہیں ہونگا۔ بلکہ ایسے ذی مکان جو ہر سے قائم ہوتی ہیں جو علم میں داخل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے اور یہ جسم کی صفت ہے جس میں روح سا رہا ہے۔ اور اس کی رگ رگ میں اس طرح حیر رہی ہے کہ اگر روح نکل جائے تو جسم صرف ایک بت اور بے جان ڈھانچہ رہ جائے

دلیل نمبر (۱۱۰)

اگر روح عرض ہوتی اور اس کا جسم سے صرف تدبیری تعلق ہوتا جیسے نا خدا کا کشتی سے دانت ہاتھ دے کا دانت سے تعلق ہوتا ہے تو جائز تھا کہ روح اس مخصوص جسم کی تدبیر چھوڑ کر کسی اور جسم کی تدبیر میں مصروف ہو جاتی جس طرح کا حال نا خداؤں کا ہے اس صورت میں مخصوص جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال و رواج کی تجویز ہو سکتی ہے جو غلط ہے۔

ایک شبہ کا جواب

کوئی کہے کہ روح جسم کا اتحاد ہے یہ روح کو اپنے جسم سے طبعی مشق ہے یا ذاتی مشق ہے اس لیے دوسرے اجسام کی طرف منتقل ہونا مستطیع ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ذی مکان وغیرہ کی مکان

چیزوں میں اتحاد محال ہے اس کے علاوہ اگر روح جسم سے متحد ہو تو بدن کے فنا ہونے سے فنا ہو جایا کرتی مزید براں، اگر اتحاد کے بعد دونوں کو فنا ہو تو وہ نہیں بلکہ ایک ہے۔ اور اگر دونوں کو فنا ہو اور تیسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر کیسا اتحاد؟ اور اگر ایک کو زندگی مل جائے اور ایک کو موت تو پھر بھی اتحاد نہیں۔ روح کو جسم سے اس لیے مشق طبعی ہے کہ روح اس کے واسطے سے لذت مند ہوتی ہے اور جب جسم حصول مطلب روح میں رہ رہوں تو ان کی نسبت روح کی طرف برابر ہوگی تو تمہارا یہ کہنا کہ مخصوص روح مخصوص جسم کی عاشق ہے غلط ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیاسا مبراہ کے گھاس دیکھے کہ ان میں سے ہر ایک گھاس سے اس کی غرض حاصل ہو سکتی ہے تو اسے کسی خاص گھاس سے محبت ہونا مستحسن ہے کیونکہ محبت کی وجہ ترجیح موجود نہیں۔

دلیل نمبر (۱۱)

اگر روح جو ہر مجرہ اولیٰ اور نہہم میں داخل ہوتی اور نہ اس سے باہر نکلتی ہوتی بلکہ درمیان درمیان ہوتی اس طرح سے کہ نہہم سے جڑی ہوتی اور نہ جدا ہوتی اور نہ اس سے باہر ہوتی اور نہ ہم پہلوی ہوتی تو بدیہی طور پر معلوم ہوتا کہ وہ اس صفت کے ساتھ موجود ہے کیونکہ انسان کا علم اس کی روح سے ہے اور روح کے صفات ہر معلوم سے زیادہ ہیں۔ انسان کی باقی معلومات علم فلسفہ کے تابع ہیں مگر یہ قسمی طور پر معلوم ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ تمام ہوتا جاتی ہے کہ روح کا اس صفت کے ساتھ موجود ہونا محال عقلی ہے جس نے اپنی روح کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ایسا سوچا اس نے نہ اپنی روح کو پہچانا اور نہ اپنے رب کو پہچانا۔

دلیل نمبر (۱۲)

یہ جسم جو متہد ہے میں اتنا ہے روح کے تمام صفات و اور اکات کا محل ہے خواہ کلی اور اکات ہوں یا جزئی اور حرکات اور وہ یہ قدرت کا بھی محل ہے تو واجب ہے کہ بدن اور اکات و صفات کا حامل جسم ہو ورنہ چیز بھی جو اس میں ساکن ہے لیکن اس کا محل نہ ہو جو نہہم میں داخل ہو اور نہ خارج ہو لکن غلط ہے۔

دلیل نمبر (۱۳)

روح اگر جسمیہ و مکان سے محروم ہو تو اس کے فعل کا محل فعل کے اتصال پر موقوف ہونا مستحسن ہو۔

کیونکہ غیر متحرک کا متحرک سے ظاہر ہوا، دماغ سے۔ اگرچہ ہوتا دماغ کا فعل براہ اختراع ہوا۔ قائل کل فعل کے درمیان، ذات و اتصال کی ضرورت ہی ممکن رہی۔ پھر ہر شخص جسم کو چھوئے بغیر جسم حرکت دینے پر قادر ہو۔ کیونکہ دماغ تمہارے خیال میں جس طرح تحریک اجسام پر اسے چھوئے بغیر قادر ہے اسی طرح غیر کے جسم کی تحریک پر بغیر چھوئے قادر ہونی چاہیے۔ جبکہ یہ، لکل نقطہ ہے۔ پتہ چلا کہ دماغ تحریک پر قادر نہیں۔ جب تک کل حرکت کو یا محسوس سے طے ہوئے جسم کو نہ چھوئے اور بروہ چیز جو جسم سے ٹک ہوئی ہو یا جسم سے طے ہوئے جسم سے ملتی ہوئی ہو جسم ہوتی ہے۔

ایک شبہ کا جواب

کوئی اتر سکے کہ یہ جائز ہے کہ نفس کی تاثیر اپنے خاص جسم کی تحریک میں اتصال سے مشروط نہ ہو۔ اور غیر کی تحریک میں اتصال سے مشروط ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جسم تصرفات نفس کو بلا اتصال نفس کے قبول کرتا ہے تو اسے دوسرے جسم کے تصرفات کو بھی بلا اتصال کے قبول کرے چاہئیں۔ کیونکہ اجسام قبول حرکت میں برابر ہیں۔ دماغ کی نسبت سب کی طرف برابر ہے۔ کیونکہ جب نفس جسمیت و وحدت جسمیت سے مجزوعہ تو اس کی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہوئی۔ اور جب کسی نفس والی ذات کی نسبت سب کی طرف۔ رہو۔ اور اثر پذیر اجسام کی نسبت بھی اس قائل کی طرف برابر ہو تو تاثیر اس کی سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ پھر جب قائل کل فعل کے اتصال سے بعض میں مستثنیٰ ہے تو اس کا سب میں مستثنیٰ ہونا ضروری ہوا۔ ورنہ بعض میں اتصال کا محتاج ہے تو پھر سب میں محتاج ہوگا۔

ایک اعتراض کا جواب

اگر کوئی کہے کہ نفس اپنے مخصوص جسم کا عاقل ہے دوسرے جسموں کا عاقل نہیں اس لیے اس کی تاثیر اپنے جسم میں بہت قوی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شدید عاقل کا تقاضا ہے کہ نفس کا تعلق ہے جسم سے زیادہ ہو۔ در اس میں اس کا تصرف قوی ہو لیکن دوسرے جسم کی بہ نسبت اس کی ذات کے تقاضوں کا بدلہ، نقص نامکن ہے یہ دلیل اتنی قوی ہے۔

دلیل نمبر (۱۱۴)

تمام ارباب عقل اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ انسان کی زندگی بڑے دلا کھائے پینے و نشہ و ناپانے والا احساس اور اختیار و ارادے سے حرکت کرنے والا ہے۔ یہ صفتیں روح جسم کی ہیں۔ کچھ قوتوں کے جسم کی

ہیں اور کچھ روح کی۔ اگر روح جو مہر ہو کہ نہ عالم میں داخل ہو نہ خارج اور نہ اس سے جڑی ہو اور نہ علیحدہ کیا۔ کچھ عالم میں ہو اور کچھ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج۔ تو مل علم کے نزدیک یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک ہر انسان بمعہ روح جسم کے عالم میں داخل ہے جیسے یہ قول صحیح نہیں ہے کہ نفس قدیم وغیرہ مخلوق ہے کیونکہ اس صورت میں نصف انسان مخلوق ہوتا ہے اور نصف غیر مخلوق۔

ایک شبہ کا جواب

اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو تم نے بیان کیا۔ مگر ہم ایک جو مہر و طاقت کرتے ہیں جو انسان کا مدبر ہے جو مندرجہ بالا صفات سے متصف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مہر و طاقت انسان سے عائد کچھ اور ہے یا سبکی۔ اس کی حقیقت سے پہلی صورت میں وہی بات آتی ہے کہ تم نے انسان کے لیے اس کے علاوہ مدبر ثابت کیا جس کو تم نہیں کہتے ہو۔ اور اس وقت گفتگو کا موضوع انسان کی حقیقت ہے۔ مدبر پر بحث نہیں۔ کیونکہ مدبر تو نہ صرف انسان کا بلکہ تمام کائنات عالم کا اللہ تعالیٰ ہے۔

دلیل نمبر ۱۱۵

جس بھی اس علم سے سوال کیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ تو وہ اسی جسم کی طرف اور یہ جسم جس سے قائم ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے دل میں کسی جداگانہ مہر و طاقت کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا علم یہ بھی ہے جس میں شک و ظنی کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں۔

دلیل نمبر ۱۱۶

ہل دانش پانتے ہیں کہ خطاب اسی جسم و روح سے ہوتا ہے سی طرح بھلائی برائی خطاب و ثواب اور ترمیم و توبہ کا مخرج یہی جسم و روح ہے اگر کوئی شخص کہے کہ ان سب باتوں کا مخرج جو مہر و طاقت ہو اہل عقل پر پڑھیں گے اور اتفاق سے سمجھ نہیں پائیں گے۔

مخالف فریق کے دلائل اور ان کے جوابات

دلیل نمبر ۱

اہل دانش بالاتفاق روح اور جسم کو نفس و جسم کہتے ہیں معلوم ہوا کہ روح جسم کے علاوہ ہے۔ اگر روح ہی جسم ہوتی تو پھر ان کی اس بات کے کوئی معنی نہ رہتے۔

دلیل نمبر ۲

روردار دلیل ۱ کی سب سے یہ ہے کہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ موجودات میں کچھ ایسی چیزیں نہیں جو غیر قابل انقسام ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ جو۔ فرد بلکہ ذرات و جب و خود بیل لازم ہے کہ ایسی چیزوں کا علم بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اس سے ضروری ہوتا ہے کہ اس علم سے متصف جو علم کا کس ہے مطلب یہ کہ نفس بھی غیر قابل انقسام ہو۔ مگر نفس جسم ہوتا تو جسم کی طرح قابل انقسام ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ علوم کلیہ کا محل گر جسم یا جسمانی ہو تو وہ علوم بھی منقسم ہو جائیں گے کیونکہ منقسم میں جو اس ہو گا وہ بھی منقسم ہوگا۔ حالانکہ علوم کا منقسم ہونا ممکن نہیں۔

دلیل نمبر ۳

اس میں شک نہیں کہ کسی صورت کلیہ مجرد میں ان کا تجزیہ یا تواضع اسے اسے کی وجہ سے ہے یا حد کرنے کی وجہ سے ہے۔ پہلی صورت مائل ہے کیونکہ یہ صورتیں یہ لوگوں سے دی ہوئی ہیں جن کی مقداروں میں بھی اختلاف ہے درمیں اوصاف میں بھی۔ پتہ چلا کہ اس میں تجزید کرنے کی وجہ سے ہے اور اس قوت عقیدہ کی وجہ سے ہے جس کا نام نفس ہے۔

دلیل نمبر ۴

قوت عاقلہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے کیونکہ وہ غیر متناہی اور ذات پر قادر ہے اور قوت جسمانی غیر متناہی افعال پر قادر نہیں کیونکہ قوت جسمانی اپنے محل کے تقسیم ہو جانے کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے پھر جو چیز کچھ افعال پر قادر ہو اسی اس سے کم ہوگی جو تمام افعال پر طاققت رکھتی ہے درجہ شک اس سے قوی ہوگی جو کچھ پر قادر ہوگی اور متناہی پر متناہی کی زیادتی نہ متناہی ہے۔

دلیل نمبر ۵

اگر قوت عاقلہ جسم میں حل ہو تو جب ہے کہ وہ یہ تو ذہنی درجہ اس ہوگی یا متمتع لازم ہوگی و در دونوں صورتیں غلط ہیں۔ کیونکہ قوت عاقلہ کا درجہ جسم اگر عین وجود جسم سے تو محسوس ہے و اگر اس سے وجود کے کوئی صورت مساوی ہے اور وہ قوت عقلیہ میں (جو جسم میں حل ہے) حل ہے تو وہ متمتع صورتوں کا اجتماع لازم آتا ہے جو محال ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عاقلہ گراپے آکر درجہ سے تو یہ

معنی ہوگا کہ قوت عاقلہ کے نزدیک نفس نہ حاصل ہے اس لیے اوراک کا دائمی رہنا واجب ہے اگر اسی قدر حصول اوراک میں کافی ہو اور اگر کافی نہ ہو تو کسی وقت میں پہچان نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کسی وقت میں پہچان ہو اور کسی وقت نہ ہو تو کسی ایسے نفس کی وجہ سے ہوگا جو مجرد حضور صورت آلہ پرزائے ہوگا۔

دلیل نمبر ۶

ہر نفس کو اپنے نفس کی پہچان ہوتی ہے اور پہچان کا مطلب ہے کہ معلوم کی ماہیت عالم کے سامنے حاضر ہو۔ پھر جب ہمیں اپنے نفس معلوم ہو گئے تو اس سے معلوم ہوئے کہ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے سامنے موجود ہو گئیں یا اس ہے کہ ہماری ذاتوں کی ساری صورتیں ہماری ذاتوں میں حاصل ہو گئیں۔ دوسری صورت غلط ہے ورنہ دشمن کا اجتماع لازم آئے گا اس لیے پہلی صورت ثابت ہوئی۔ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے پاس موجود ہیں اور یہ صورت جب ہو سکتی ہے جب کہ روح ایک مستقل ذات ہو اور محل سے بے نیاز ہو کیونکہ اگر کسی محل میں حاضری ہوگی تو اس محل کے پاس حاضر ہوگی۔

دلیل نمبر ۷

ابوالبرکات بغدادی کی دلیل ہے کہ پارے کے سمندر کا اور باقوت کے پہاڑ کا اور سورج اور چاند کا خیال ممکن ہے۔ یہ خیالی صورتیں معدوم نہیں کیونکہ قوت خیالیہ ان صورتوں کا تصور کرتی ہے اور ان میں آپس میں امتیاز کرتی ہے لہذا یہ خیالات اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ مشاہدہ و محسوس کی طرح ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ عدم شخص کے نفس کا یہ کام نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ خارج میں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ ان کا ذہنی وجود ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ خیالات کا کل یا تو جسم ہوگا یا جسم میں حال ہوگا۔ پہلی صورت غلط ہے کیونکہ سمندر و پہاڑ کی صورتیں بہت بڑی ہیں اور دل و دماغ چھوٹے جسم میں اور بڑی چیزوں کا چھوٹے جسموں میں چھپنا مشکل ہے پتہ چلا کہ ان خیالی صورتوں کا کل نہ جسم ہے اور نہ یہ جسمانی ہیں۔

دلیل نمبر ۸

اگر قوت عقلیہ جسمانی ہو تو ہمیشہ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۹

قوت عقلیہ اپنے افعال میں جسم سے بے نیاز ہے اور جو چیز ایسی ہو اسے بالذات جسم سے بے نیاز ہونا لازم ہے۔ جسم سے بے نیازی کی وجہ سے یہ کہ قوت عقلیہ اپنے ادراک کرتی ہے۔ اور یہ مشکل ہے کہ اس کے ادراک کے عکس کے درمیان کوئی آہ ہو۔ کیونکہ بطور اس آہ کے بھی ادراک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت عقلیہ اس جسم کی پہچان بھی کرے گی جو اس کا آہ ہے اور اس کے ادراک کے آہ کے درمیان کوئی آہ ہے نہیں کیونکہ قوت جسمانیہ (جو اس جسم کا ہر وہ باطنیہ) مطلب یہ کہ قوت بصارت و سماعت اور قوت خیال و دہم چونکہ جسمانی ہیں اس لیے ان کی ذاتوں کا ادراک ان پر قادر ہے کیونکہ یہ اپنی ذاتوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان احسام کا بھی ادراک کرتے ہیں جو انہیں آٹھتے ہوئے ہیں اگر عقل کی قوت جسمانی ہوتی تو اس کے لیے یہ چیزیں کام مشکل ہوتے۔ اس کے علاوہ فعل کا ضعیف نفس ہے۔ کر نفس اپنے وجود میں جسم سے متعلق ہوتا تو وہ افعال جسم کی شرکت کے بغیر حاصل نہ ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل کی قوت جسم کی قوت نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۰

جسمانی قوت زیادہ کام کرنے سے تھک جاتی ہے اور کمزوری کے بعد بھاری کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد دراصل یہ ہے کیونکہ کام کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی قوتوں کا ملاوہ تحلیل و ختم ہو جاتا ہے جس سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ برخلاف اس کے عقلی قوت میں کام کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی یہ چلا کہ وہ جسمانی نہیں۔

دلیل نمبر ۱۱

ہمیں معلوم ہے کہ سیاحی سعیدی کی سٹ ہے اور یہ بھی کہ ان دونوں کی اہمیت ہمارے ذہن میں حاصل ہے اور یہ بات بھی قطعی طور پر جانتے ہیں کہ جہاز سواد و پیاض اور اجتماع حرارت و برودت (اجتماع ضدین) مشکل ہے۔ مگر یہ اجتماع قوت عقلیہ میں ہوا نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔

دلیل نمبر ۱۲

اگر عقل اور ایک جسم ہو اور یہ بھی معلوم ہے کہ جسم تقسیم کے قابل ہے تو یہ بات مستحسن نہیں کہ جسم کے کچھ

اجزا سے اس کا جملہ وابستہ ہو۔ اس صورت میں انسان بیک وقت عالم بھی ہو گا اور جاہل بھی۔ اور یہ مشکل ہے۔

دلیل نمبر ۱۳

جب کسی جسمانی مادے میں خاص نقوش پیدا ہو جائیں تو ان نقوش کی وجہ سے اس میں دیگر نقوش نہیں پیدا ہو سکتے۔ لیکن عقلی نقوش ایسے برعکس ہیں۔ کیونکہ جب روحیں تمام علوم و ادراکات سے خالی ہوں تو انہیں کسی علم کا سیکھنا دشوار ہو۔ پھر جب وہ کچھ سیکھ لیں تو ان علوم کا حاصل ہونا دیگر علوم کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ چلا کہ نقوش جسمانیہ مخالف متضاد ہیں اور نقوش ذہنیہ متعاون و متوافق ہیں۔

دلیل نمبر ۱۴

روح اگر جسم ہو تو پاؤں ہلانے اور ٹلس کے حرکت کرنے میں بقدر حرکت و ثقل جسم کے زائد ہو۔ کیونکہ ٹلس ہی جسم کا محرک ہے اور اسے حرکت پر آمادہ کرتا ہے پھر اگر پاؤں کی حرکت کی وجہ جسم ہو تو پاؤں کی حرکت اسی میں حاصل ہوگی یا نہیں اس میں آئے گی تو اذیت کی ضرورت ہوگی اور گرامی میں حاصل ہوگی تو اگر ہم اس حرکت کرنے والے حصے کو کاٹ ڈالیں تو پھر بھی اس میں حرکت باقی ذاتی چاہیے۔ حالانکہ باقی نہیں رہتی۔ یہ چلا کہ حرکت کہیں سے آئی تھی جس کا سلسلہ عضو کے کٹ جانے سے رک گیا۔

دلیل نمبر ۱۵

اگر ٹلس جسم ہو تو تقسیم کے قابل ہوتا اور اپنے کچھ اجزا کا ادراک کرتا اور کچھ کی پہچان نہ کرتا لیکن یہ مشکل ہے۔

دلیل نمبر ۱۶

مگر ٹلس جسم ہو تو اس کے داخل ہونے سے جسم کا بھری ہونا لازمی تھا۔ کیونکہ خالی جسم کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی چیز داخل ہو تو اسے بھارنی بنادے۔ مثلاً خالی مشک ہلکی ہوتی ہے اور جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں اُلٹ ہے جب روح جسم میں موجود ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے تو بھری ہو جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۱۷

اگر روح جسم ہوتی تو یہ بھی دیگر جسم کی طرح جسمانی صفات و کیفیات سے متصف ہوتی اور یہ معلوم ہے کہ کیفیات لہذا یہ اعمال و افعال ہیں۔ جسمانی کیفیات نہیں بد چہ کہ روح جسم نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۸

اگر روح جسم ہوتی تو تمام حواس سے یا کسی خاصہ سے پھیلا جاتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اجسام تمام حواس سے پھیلائے ہوئے ہیں اور بعض بعض حواس سے۔ جبکہ روح کسی سے بھی نہیں پھیلائی جاتی۔ یہ وہ دلیل ہے جسے ہم نے لہذا کا نکار کرنے والوں کے سامنے پیش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو کسی نہ کسی حواس سے پھیلا جاتا۔ ہم نے معارفہ میں روح پیش کی۔ یہ معارفہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب روح جسم نہ ہو۔ ورنہ جسم کا ادراک تو کسی نہ کسی حواس سے ہو ہی جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۱۹

اگر روح جسم ہوتی تو اس میں طوب و عریض و غش پایا جاتا۔ اسی طرح سطح و شکل بھی اور یہ مقادیر و ابعاد مادہ و کل عینا سے قائم ہوتے ہیں اگر روح کا مادہ و کل روح ہو تو درجوں کا اجتماع۔ لیکن مادہ اور اگر روح نہ ہو تو روح کی ترکیب جسم و صورت سے لازم آتی ہے جو ایسے جسم میں ہو جس کی ترکیب جسم و صورت سے ہو۔ جس سے ایک انسان کا مادہ انسان ہو لازم آتا ہے اور یہ مشکل ہے۔

دلیل نمبر ۲۰

جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے اور جسم کا جھونا جزو ہے چر کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے اگر روح بھی تقسیم قبول کر لے تو اس کا ہر جزو اگر روح ہو تو لازمی ہے کہ ایک انسان کی بہت سی روہیں ہوں۔ اور اگر روح نہ ہو تو مجموعہ روح نہ ہوگا۔ جیسے اُردو کی پونہ پانی کی پونہ پانی نہ ہو اس کا مجموعہ بھی پانی نہ ہو گا۔

دلیل نمبر ۲۱

جسم اپنی حفظ و بقا و دوام میں روح کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے روح کے موجد ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روح بھی جسم ہو تو وہ بھی دوسری روح کی محتاج ہوگی۔ اس سے تسلسل لازم آتا ہے جو مشکل

ہے۔

دلیل نمبر ۳۲

اگر روح جسم ہو تو اس کا جسم سے تعلق مگر ہر دو سمت مداخلت ہے تو اجسام کا داخل لازم آتا ہے اور اگر برعکس جاوے تو لازم آئے گا کہ ایک نفس دو جسموں والے ہے جن میں سے ایک جسم تو دکھائی دیتا اور دوسرا نہیں دکھائی دیتا۔

مندرجہ بالا تمام دلائل مخالف ہیں ہم ہر ایک مفاد کا تفصیل سے جواب دیتے ہیں۔

مخالف فریق کے دلائل کے جوابات

دلیل نمبر ۱ کا جواب

تمہارا یہ کہنا کہ اہل دانش کا روح و جسم اور نفس و جسم پر اتفاق ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جدا ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ اور حکمیین کی اصطلاح میں جسم کا مفہوم لغوی اور عرفی مفہوم سے عام ہے۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک جسم وہ ہے جس میں طول و عرض و عمق کی مساحت ہو۔ خواہ ہلکا ہو یا بھاری۔ اور دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو چنانچہ ہو آگ پانی و حوالہ بھاپ تارے وغیرہ سب اجسام ہیں لیکن عربی لغت میں ان میں سے کسی کو بھی جسم نہیں کہتے۔ لغوی کتابوں کو اور عربی اشعار کو چھوڑ جائیے آپ کو کہیں بھی جسم کا یہ مفہوم نہیں ملے گا

جو جبری سے روایت ہے کہ بلاویہ کہتے ہیں کہ جسم جسہ کو کہتے ہیں اور اسے جسمان اور جسمان بھی کہتے ہیں۔

آسمی سے روایت ہے کہ جسم جسمان جسہ و جسمان نفس کو کہتے ہیں۔ جسم الٰہی یہ چیز بڑی ہے جسے جسمان اسی عظیم یعنی عظیم ہے۔ اگر ہم نفس کو جسم کہتے ہیں تو بلاشبہ فلاسفہ کی اصطلاح کے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے نہیں۔ ہمارے مقصد روح کو جسم کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کے لیے وہ صفات فعل اور احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن پر شرع عقل و وحی دلالت کرتی ہے مثال کے طور پر حرکت انقباض مکانی چڑھنا اترنا نفستوں اور لدتوں سے لطف اندوز ہونا۔ عذاب و تکلیف میں مبتلا ہونا بند کیا جانا چھوڑ دیا جانا قبض کیا جانا داخل ہونا خارج ہونا اس لیے ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے روح کو جسم کہا۔ ٹھیک ہے اہل غیب سے جسم کے نام سے نہیں پکارا۔ اس لیے اس مکر اور فرقت

کے ساتھ بات چیت کا موضوع مفہوم ہے۔ غلط نہیں اور صاحب عقل اسی معنی کے لحاظ سے روح و جسم کہتے ہیں۔

دلیل نمبر ۲ کا جواب

اس دلیل پر بڑا جھگڑا ہے ہمارے مقدموں پر مبنی ہے (۱) موجودات میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کسی صورت سے تقسیم کو قبول نہیں کر سکیں۔ (۲) کسی چیز کو کاٹنا ممکن ہے۔ (۳) علم تقسیم نہیں کرتا۔ (۴) واجب ہے کہ مکان علم بھی غیر منقسم ہو۔ مگر روح جسم ہوتی تو تقسیم ہوتی حالانکہ منقسم نہیں۔ اکثر اہل دانش و عقل نے پہلے مقدمہ کو نہیں مانا اور فرمایا کہ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں مثال واجب الوجود کی دی ہے۔ جو تمہارے عدل اصول پر متوقف ہے کہ تم وہب کی ماہیت کو اور اس کی مقبول کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ اللہ وجود صرف ہے اس کی کوئی صفت و ماہیت نہیں۔ تمہارا یہ خیال عقل کے خلاف ہے اور اجماع کے بھی۔ تم نے یہ اصول وضع کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت و سچائی کی اس کے علم و عقل کی اس کے سننے اور دیکھنے کی اس کی اپنی مخلوق پر بلندی کی تردید کی ہے اور اس اصول کی بنا پر تم نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان و زمین بنائے ہوں اور اس کا نام تو حید رکھا۔ جبکہ ہر قسم کی تفصیل کی اصل ہے۔ نقد کی مثال دے کر خود تم نے اپنی دلیل پر چوٹ لگائی۔ کیونکہ نقطہ غیر منقسم ہے حالانکہ جسم منقسم میں طول کئے ہوئے ہے۔ دیکھو یہ کہ منقسم غیر منقسم میں طول کئے ہوئے ہے جو ہر فرد کو ثابت کرنے والے (متکلمین) بھی اس اصل میں تمہارے خلاف ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہر فرد میں داخل ہے بلکہ جسم جو ہر فرد سے جدا ہے۔ یہاں بھی تقسیم ہونے والے میں تقسیم نہ ہونے والا داخل ہے تمہاری دلیل ٹکس نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جو ہر فرد کا انکار نہ کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ نقطہ خط کی تہا دفن کا نام ہے اور وہ ایک لایچر ہے تو تمہاری دلیل ہی ختم ہوگی اور اگر وجودی چیز ہے تو غیر منقسم میں طول کئے ہوئے ہے۔ جبکہ دونوں صورتوں میں دلیل کے تار پھٹ کر رہ جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ علم اپنی جگہ میں اپنی قسم کے تمہارے داخل ہے براہ سریان نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اپنی جگہ میں طول کرنا اس کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں چار عمارتوں کا داخل کرنا طول کی ایک قسم ہے۔ عرض کا جسم میں داخل ہونا دوسری قسم ہے۔ خط کا سطح میں طول کرنا تیسری قسم ہے۔ زمین کا کونوں میں طول کرنا چوتھی قسم ہے۔ جسم کا عرض میں طول کرنا پانچویں قسم ہے۔ روح کا جسم میں طول کرنا چھٹی قسم ہے۔ اور علوم و معارف کا روح میں طول کرنا ساتویں قسم ہے۔ نیز واجب الوجود کو وحدت حاصل ہے مگر

بہ وحدت جو ہر ہے تو جو ہر فرد ثابت ہو گیا اور تمہاری دلیل قیسم ہو گئی۔ اس لیے دلیل جو ہر فرد کے نہ ماننے پر واقعہ ہے اور اگر عرض ہے تو اس کے لیے مکاں کا ہونا ضروری ہے پھر اگر محل منقسم ہو تو غیر منقسم کا قیام منقسم سے جائز ہوا اور وہی جو ہر ہے اور دلیل قیسم ہو گئی۔

ایک شبہ کا جواب نمبر ۱

اگر تم کہو کہ وحدت واجب الوجود ایک نہ ہونے والی چیز ہے۔ اس کا باہر کوئی وجود نہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن سے تم نے قیسم نہ ہونے والے کا وجود ثابت کیا وہ سب نہ ہونے والی ہیں باہر ان کا وجود نہیں کیونکہ واجب الوجود جسے تم نے ثابت کیا ہے حدی ہے بلکہ متخیل الوجود ہے۔

جواب نمبر ۲

غیر متخیل عوارض ہیں اقسام نہیں جیسے وہ ہونا۔ نیچے ہونا۔ مالک ہونا غلام ہونا وغیرہ۔ اگر محل کے اجزائے حال کی قیسم لازم آئے تو ان نسبتوں کی قیسم بھی لازم آئے گی مثلاً فوقیت و تحتیت کے لیے چوتھا اور آٹھواں حصہ لازم آئے گا مگر عقل کے نزدیک یہ چیز مشکل ہے۔

جواب نمبر ۳

غیر تمہارے رئیس لیکن نیچا کے رو یک، ہمہ کی طاقت اور سوچ کی طاقت جسمانی ہیں ضروری ہے کہ ان کے بھی اجزاء ہوں۔ جبکہ یہ مشکل ہے اس لیے اگر ان کی قیسم ہو جائے تو اگر ہر کچھ اکل کے مثل ہو تو جز کا کل کے برابر ہونا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر نہ ہو تو وہ جز اس طرح نہ ہوا۔

جواب نمبر ۴

اس کے علاوہ ہم کے کوئی معنی نہیں۔ سوائے اس کے کہ یہ دوست ہو اور وہ دشمن ہو اور یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔

جواب نمبر ۵

غیر تمہارے پاس ماہیت کے وجود پر یک چیز یاد ہے محل کی قیسم سے حال کی قیسم بھی ضروری ہو تو اس وجود کی قیسم لازمی ہوگی۔ لیکن جو وجود کو ماہیت کے سوا مانتا ہے اس کے مذہب پر یہ ضروری ثابت نہیں ہوتا۔

جواب نمبر ۶

نیز عددوں کی شکلیں مختلف ہیں۔ دس سے دس ہونے کا ایک معنی اور ایک شکل ہے اس لیے یہ شکل و تو اس کی ہر اکائی کو لاحق ہوگی یا اکائیوں کے اجزاء ہونے سے تجزی ہو جائے گی۔ دونوں شکلیں مشکل ہیں کیونکہ دس کا معنی قابل تقسیم نہیں۔ ہاں عشرہ قابل تقسیم ہے۔ پس ایک تقسیم نہ ہونے والی اجزاء تقسیم ہونے والی کے ساتھ مل ہوئی ہے۔

جواب نمبر ۷

نیز جو خاص حالتیں متحدہ سے متعلق ہیں جیسے گرتی اور نقوش وغیرہ یہ فلاسفہ کے نزدیک امراض ہیں۔ اگر یہ عرض ہوں تو یا تو سب کے ساتھ قائم ہوں گے یا ہر جزو کے ساتھ دونوں صورتیں مشکل ہیں یا اجزاء کی تقسیم سے یہ عرض بھی تقسیم ہو جائے گا اور خط کے ہر جزو سے اس عرض کا ہر جزو قائم ہوگا یہ بھی محال ہے کیونکہ اگر اس کا جزو گولائی ہو تو لازم آئے گا کہ جزو دائرہ دائرہ ہو۔ اور اگر گولائی نہ ہو تو اجزاء کے اجتماع کے وقت اگر کوئی زیادہ بات پیدا نہ ہو تو واجب ہے کہ گولائی پیدا نہ ہو۔ اور اگر زیادہ بات پیدا ہو تو اگر تقسیم کے قابل ہے تو تقسیم واپس آئے گی نہیں تو حال غیر منقسم اور محل منقسم ہوگا۔

میں کہتا ہوں ان کے اصول پر یہ چیز لازم نہیں آتی کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حال محل کی تقسیم سے خود بخود تقسیم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان تمام امراض کا حال ہوتا ہے جو محل سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے سفیدی اور سیاہی وغیرہ اور جو منقسم نہیں جیسے طول و میرہ تو اس کے حاصل کرنے شرط اجزاء کا اکٹھا ہونا ہے اور جو شرط سے تعلق رکھتا ہے وہ شرط کی غیر موجودگی میں نہیں پایا جاتا۔

جواب نمبر ۸

نیز یہ جسم اپنی ذات کے ساتھ ہیں اور امکان اس کی ایک صفت غرض یہ ہے جو ان کی اہمیت سے خارج ہے اگر یہ صفت اپنے محل کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو تو دلیل ختم ہوگئی۔ اور اگر تقسیم ہو جائے تو وہی محال لوٹ آئے گا۔ کہ جو محل کے برابر ہوا اور تسلسل لازم آئے گا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی لازم نہیں کیونکہ مکان کسی چیز نہیں جو ممکن کے وجود و عدم کے قبول کرنے پر دلائل کرے اور یہ قبول اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے۔ کوئی وقتی صفت نہیں۔ لیکن ذہن اس قبول کو قابل مجرود کرتا ہے۔ لہذا اس کا اہمیت کے ساتھ عارض ہونا ذہن کی تجزی سے ہے۔ ہر جزو محل کی

شرکت کا سوال اس میں کوئی امتناع نہیں جیسا کہ تمام بیض باقی ہیں۔ کیونکہ تعریف و حقیقت میں ان کے جز کل کے برابر ہوتے ہیں۔

جیسے پانی 'مٹی' ہو اور غیرہ۔ جزو کل کی مساوات کم میں متنع ہے نفس کی سہائی میں نہیں۔ یہ شک اس طرح غلط ہو سکتا ہے کہ علم روح میں حال کی شکل نہیں ہے بلکہ جاننے اور جانے ہوئے کے درمیان ایک نسبت و اضافت ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ میں وہ صورت نہیں چھتی جو دیکھنے والے کے برابر ہو بلکہ وہ نسبت و اضافت ہے جو دیکھنے والی قوت اور دیکھنے والے کے درمیان پائی جاتی ہے اور اس نفس میں جو عام شک کیا گیا ہے مضمون کی صورت قوت عالمہ میں چھپے ہوئی ہے پھر اس پر یہ مقدمہ ٹھایا گیا ہے کہ غیر کا تباہیہ تقسیم میں تقسیم مشکل ہے۔

دلیل نمبر ۳ کا جواب

ان کا یہ دعویٰ کہ تمام علم کامل اگر جسم یا جسمانی ہو تو علوم بھی تقسیم ہو جائیں گے اس لیے قابل تقسیم جسم میں آئی ہوئی چیز بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلیل چاہتا ہے کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ کسی چیز کا علم نفس عالم میں ایسی صورت کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے جو مضمون کی ماہیت کے برابر ہو۔ جبکہ یہی غلط ہے جس کے دلائل آنے والے ہیں۔ اگر ہم بغرض خیال مان بھی لیں تو یہی تمہارے دعویٰ کی غلطی کی واضح دلیل ہے اس لیے جب یہ شکل ہونے والے جسم کے جوہر میں موجود ہو تو یہ صورت جزو ہے جو نفس جزو میں داخل ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی امراض ہیں جو اس میں جزو میں داخل ہیں۔ پھر جب ہم اس صورت کا اس کے تمام لواحق کے ساتھ اقرار کریں تو فانی شکل نہ رہتی یہ تو عوامی لواحق ہے ملی ہوئی ہو جی بلکہ یہ اس کی کلی کو ترک کرنے والی ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر تم کہو کہ اس کے کلی ہونے سے یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس سے وہ عوارض الگ کر لیں اور اس صرف ذات کی حیثیت سے خیال کریں تو کلی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جب یہ جزو ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کہا جائے کہ یہ صورت ایک خاص جسمانی مادہ میں مقررہ قدر اور معین کل کے ساتھ داخل ہے۔ مگر جب ہم اسے اس سے جدا کر لیں اور اس کا من حیث الادات اعتبار کر لیں تو بہتر ہے اس صورت کے ہو جائے گی جس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے۔ لہذا معین معین کے مقابلہ پر ہے اور مطلق کل مطلق کے

مقابلہ پر ہے۔ یہی بات سمجھ میں آئی مگر ہے معلوم ہوا کہ یہ شک سب سے زیادہ غلط ہے لوگوں نے کلیات بنا کر اپنی نگاہیں خراب کر دیں۔ کیونکہ انہوں نے امور کلیہ کی تجزیہ کر کے جن کا وجود خارج میں نہیں ان پر موجود ہونے کے احکام لگا دیئے اور انہی موجودات کے لیے معیار و اصل قرار دے دیا مگر جب انہوں نے معلوم کی صورتیں مجردہ کے انہیں کلیات قرار دے دیا تو ہم نے ان کے مکان مجردہ کے انہیں کلیات مانا۔ اگر وہ مجردہ جڑی لیں گے تو ان کے مکان بھی جڑی ہوں گے لہذا کلی کے متبادل پر کلی اور جڑی کے مقابلہ پر جڑی ہے مزید برآں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان میں صرف صورت شخص معین کی ہے جو اپنے تمام افراد پر منت ہو جاتی ہے اگر تم اس اعتبار سے اسے کلی کہہ دو تو خیر اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں وہ دو اعتباروں سے کلی بھی ہے اور جڑی بھی۔

ویل نمبر ۴ کا جواب

تمہاریہ کہنا کہ حق صورت کلیہ مجردہ میں اور ان میں تحدید کرنے والی (قوت عقلیہ) کی وجہ سے ہے تو ہم کہتے ہیں تمہاری اس صورت عقلیہ کلیہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ معلوم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ اس کا علم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ پہلی صورت تو مشکل ہے ہاں دوسری صورت ٹھیک ہے مگر اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ ہر کلی جو افراد انسان میں ملاحظہ ہے وہ انسانیت ہے علم انسانیت نہیں۔ و انسانیت کا خارج میں وجود نہیں۔ خارج میں صرف افراد کا وجود ہے۔ اور علم معلوم کے مطاب ہے۔ پھر جسے معلوم معین ہے علم بھی معین ہے لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے افراد پر منت ہو جاتی ہے لہذا ان کا خارج میں کوئی ایسی صورت نہیں جو غیر منقسم ہو اس مقام پر آ کر بڑے بڑے اہل دانش ٹھوکر کھ گئے۔ جس صورت کلیہ کو وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے روح میں داخل کی ہوئی خیال کرتے ہیں وہ صورت تخصیص ہے جو عرض تخصیص سے موصوف ہے۔ اچھا مگر لو کہ یہ صورت عقلیہ جو ہر میں مائل ہے جڑی جسم ہے نہ حسانی تو وہ عوارض سے غیر مجرد ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر تم کہو کہ تجزیہ سے ہماری مراد عوارض کو چھوڑ کر صرف ذات ہونے کی وجہ سے ہے تو کہہ جائے گا تو پھر یہ کیوں جائز نہیں کہ صورت حال کی کل حسانی میں تقسیم نہیں۔ کیونکہ یہاں بھی عوارض سے آنکھ پھر کر ذات کی حیثیت سے میں گئے تو مجرد ہے۔

دلیل نمبر ۵ کا جواب

ہمارا یہ کہنا کہ عقل کی طاقت ان کاموں پر قادر ہے جس کی انتہائیں سے قوت جسمانیہ قادر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عقل کی طاقت غیر متناہی افعال پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ قوت عقلیہ غیر متناہی اور کات پر قادر ہے، اور اراکات بھی ہوں پھر بھی وہ محدود ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "رفوق کسل دی علم علم علیہ" "ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے" پھر علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہو جاتی ہے جو ہر چیز کو بھر جاتا ہے۔ اللہ کے مہم میں کوئی شریک نہیں یہاں علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے

ایک اعتراض کا جواب

اگر تم کہو اگر دو اک نفس کسی ایسی حد پر رک جائے کہ اس پر زیادتی ممکن نہ ہو تو امکان ذاتی سے انقلاب لازم آئے گا۔ ہم کہیں گے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قوت جسمانیہ بھی غیر متناہی افعال پر قادر ہو۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اعتراض فہم ہو گیا۔ اس کے علاوہ قوت خیالیہ و فکر یہ غیر متناہی خیالات پر قادر ہے۔ حالانکہ وہ تہارے نزدیک قوت جسمانیہ ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر تم کہو کہ ہر قوت خیالیہ کو غیر متناہی خیالات پر قادر نہیں مانتے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی قوت عقلیہ کو غیر متناہی افعال پر قادر نہیں مانتے۔ دوسرا مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر اک فعل نہیں ہے چنانچہ قوت عقلیہ کے افعال کے متناہی ہونے سے اس کے اراکات کا متناہی ہونا لازم نہیں آتا۔ تم نے خود تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ جو ہر عقلی معنوم صورت کی قابلیت رکھتی ہے اس کی فاعل نہیں ہے۔ اور تہارے نزدیک ایک ہی چیز قابل و فاعل نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جسام کے لیے غیر متناہی افعال مع ہیں۔ لیکن غیر متناہی عموالات و اثرات مع نہیں۔

ابن سینا کا اعتراض معہ جواب

ابن سینا نے اس شک پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ فلکی جسم پر حرکت کرنے والا آسمان ہے جسمانی قوت نہیں جبکہ حرکات فلکیہ غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ گو وہ قوت جسمانیہ ہے مگر اپنے

کمر میں عقل مجرد سے مدد دیتا ہے اس لیے اس کے افعال غیر متناہی ہیں۔ ہم کہیں گے جب تمہارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفس مطلقہ اپنے خالق سے کمال وقوت حاصل کر دیتا ہے اور جسمانی ہونے کے باوجود غیر متناہی افعال پر قادر ہو جاتا ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو جاتے تو انہی کے مسمیہ سدا کے ور عقل کے ساتھ ہو جاتے۔ مسمیہ نون کی جماعت میں داخل ہو جاتے اور گمراہوں کی شیطان جماعت سے نکل جاتے۔

دلیل نمبر ۶ کا جواب

یہ شک تمہاری ایک عہد بنی پر ٹھا پنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادراک قوت مدرک میں معلوم کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے، اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی نہ کہہ نہ پہنچے گا اس لیے اس کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ اس مساوی صورت کا حاصل ہونا اور اک کی شرط ہوگا پھر کہا جائے گا کہ یہ اور ک کیا ہو بہو اس صورت کا حاصل کرنا ہے۔ اس کا کوئی ماننے والا نہیں۔ یہ کہنا کیوں جائز نہیں کہ قوت عقلیہ مخصوص جسم میں حلوں کے ہوئے ہے پھر کبھی قوت مطلقہ کے لیے ایک اصنافی حالت (شعور اور رک) حاصل ہوتی ہے اس صورت میں قوت عاقلہ اس آراء کا شعور کرتی ہے۔ اور کبھی وہ حالت اضافی نہیں پائی جاتی تو وہ قوت مطلقہ اس سے بے خبر رہتی ہے جب یہ ہو سکتا ہے تو شک ہی جز سے کھڑکیں۔ اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے کیا عقل میں حاضر ہونے والی صورت ہر خاد سے معقول کے برابر ہوتی ہے یا کچھ اعتبار سے؟ پہلی صورت کا تو کوئی عقل مند ماننے والا نہیں۔ اور اس کی عقلی بغیر ثبوت ہی کے طر ہے جب یہ بات ہے تو دوسری صورت کے دماغ یا دہ میں آئے سے دو قلوب کا اجتماع۔ زم نہیں آتا۔ نیز عقل کی طاقت جو ہر دل یا دماغ میں داخل ہے اور حاصل ہونے والی صورت عقل کی طاقت میں حلوں کرتی ہے لہذا ایک چیز قوت عاقلہ کا کل ہے۔ نیز جب ہر کسی دور کی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہماری آنکھ میں دیکھی جانے والی چیز کے نقشے کے چھپ جانے پر بند ہے یا نہیں۔ اگر موقوف ہو تو دو مشلوں کا جنم لازم آتا ہے۔ کیونکہ تمہارے نزدیک دیکھنے والی قوت جسمانی قوت ہے اس لیے وہ حجم و مقدار اسے محسوس میں ہے۔ پھر جب اس میں دیکھی جانے والی چیز کا حجم حاصل ہوگا تو دو مشلوں کا اجتماع لازم آئے گا جب یہاں دو قلوب کا جنم جائز ہے تو ہمارے مسد میں کیوں جائز نہیں۔ اور اگر موقوف نہیں ہے تو تمہارا یہ قول عطل ہو کہ دل و دماغ کا شعور قوت عاقلہ میں دس دو دماغ کے حصول

صورت پر موقوف ہے نیز تہذیب کہنا کہ اگر قوت عقلمیہ جسم میں حال ہو تو اس کا اس جسم کے لیے ہمیشہ کا شعور وہ جب سے لیکن نگار سے دل و دماغ کا شعور کافی ہے یا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے حول و دماغ میں قوت مقبہ کے داخل ہونے کا قائل ہے۔ لیکن جو جسم مخصوص (نفس) میں حلول کا قائل ہے اس پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ کہے گا کہ نفس جسم مخصوص ہے اور انسان اس جسم مخصوص کا ہمیشہ عالم ہے اور غفلت کی حالت کے علاوہ یہ علم مسلسل قائم رہتا ہے۔

دلیل نمبر ۷ کا جواب

یہ شبہ بھی مندرجہ بالا اصل پر مبنی ہے۔ مطلب اس پر کہ علم نفس عالم میں مطلق کے برابر صورت کے حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ اصل بہت سے دلائل سے غلط ہے۔ جو مسئلہ علم میں درج ہیں، مگر ہم اسے مان بھی لیں تو مسودہ صورت حصول علمی شرط ہے۔ نفس علم نہیں نیز اس شبہ پر یہ قنطریہ پڑتا ہے کہ اگر ہم کلوی یا مگرے کر کہہ دیں کہ یہ جوہر ہے اور قائم بالذات ہے اس لیے اس کی ذات اس کی ذات کے نزدیک حاضر ہے تو ان جمادات کے لیے بھی لازمی ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی ذات کے عالم ہوں۔ مزید تمام جائیداد اپنی اپنی ذاتوں کے عالم ہیں۔ اگر کسی چیز کا اپنی ذات کے عالم ہوتے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی ذات جوہر مجرد ہو تو تمام حیوانات کے نفس کا مجرد ہونا لازم آئے گا۔ جبکہ ہم اس کے قائل نہیں۔

دلیل نمبر ۸ کا جواب

یہ بالبرکات بغدادی کا شبہ ہے جو بالکل کثور ہے کیونکہ یہ کسی پر مبنی ہے کہ تخلیقات موجودات میں سے ہوں۔ اور نفس مطلق میں چھپتے ہوں۔ جسے نفس اپنے محل میں چھپا ہوا ہے اور یہ معصوم ہے کہ ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذہن صرف انہیں فرض کر بیٹا ہے۔ یہ نفس میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ چونکہ علوم و ہر جہ کی صورتیں بھی نفس میں نہیں چھپیں خیانتاً متعدد رسک کا تو ذکر ہی کیا ہے بعد ازاں اضافہ میں تیسرے کرنے کے مانع بھی نہیں۔ کیونکہ عقل ہم مع عدم بصراعیہ میں تیز کر لیتی ہے اور اس تیز سے یہ لازم ہیں ہونا کہ اہم موجود بھی ہوں۔ بلکہ عقل تو محالات کے نور میں بھی تیز کر لیتی ہے جن کا وجود ممکن نہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں جو بحیثیت معتد سے مجرد ہوں براعتبار سے اشکال و مقادیر کا حلول کرنا عقل میں آتا ہے ترکیہ چھوٹے جسم میں بڑی شکل و حجم والی چیز کے علم کا انزاعاً مفعول نہیں۔ نیز جب تمام اعتبار سے عدم مطلق ہو تو ہر مجرد میں صورت و شکل کے حلول کرنے سے مانع نہیں تو ہو سکتا

چھونے پر عدم انطباق بدرجہ اولیٰ چھونے سے کل میں بڑی صورت کے حصول سے مانع نہ ہوگا۔ مزید تمہارے پہلے پیشروں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ صورت حال کا جو ہر فرد میں سمجھتا نامکن ہے۔ اور اس کے کئی دلائل دیئے ہیں۔

دلیل نمبر ۹ کے ۱۰ اجوابات

اس شبہ کے کئی جواب ہیں (۱) عقلی قوت کے کمال میں جسم کی صحت کے لیے ایک ضروری مقدار معین کا اعتبار ہے۔ لیکن صحت میں کس جسم کا کمال عقلی قوت میں ظہار نہیں۔ ظاہر ہے وہی ضروری مقدار معین برابر باقی رہتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے۔

(۲) شاید بڑھاپے کے دراکات عظیمہ اس لیے درست رہتے ہیں کہ اس کی عقل کچھ اعضا میں قائم ہے جن میں خرابی سب سے آخر میں آتی ہے۔ پھر جب وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔

(۳) جائز ہے کہ کچھ مزاج کچھ قوتی کے موافق ہوں اور شاید بڑھاپے کا مزاج عقلی قوت کے مطابق ہو۔ جس کی وجہ سے اس میں عقلی قوت مضبوط رہتی ہو۔

(۴) مزاج جب اپنی پوری قوت پر ہو گا تو تمام قوتی مضبوط ہوں گے اور قوت شہوانیہ اور عصبیہ بھی کمال قوی ہوگی اور ان دونوں قوتوں کا مضبوط ہونا کمال عقلی سے مانع ہے۔ پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو قوت شہوانیہ اور عصبیہ میں کمزوری آ جاتی ہے جو کمال عقلی سے مانع نہیں اور عقل میں بھی کمزوری آ جاتی ہے لیکن عقل میں ضعف آنے کے بعد عقل کے خلاف قوتی میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک نقصان کی معافی دوسرے نقصان سے ہو جاتی ہے۔ اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔

(۵) بزرگ شخص تجربہ کار اور بہت سی باتوں کا عالم ہوتا ہے اس کے تجربات و علوم قوت نگریہ و نظریہ کے مددگار ہو جاتے ہیں اس لیے کمزور بدن قوتی سے جو نقصان پیدا ہوتا تھا اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔

(۶) کثرت کار سے ایک طرح کا غیر متعلقہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے جو جسم میں ظلم پیدا ہو جائے۔ یہ پیدا ہو گیا تھا۔

(۷) رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں وہ چیزیں (زیادہ حرص اور لہسی امیدیں) جو ان رستہ ہیں۔ (واقعات اس حدیث پر گواہ ہیں) جبکہ حرص و امید جسمانی قوتی اور

وہاں وہ ایک چھوٹے انگارے کا بھی تصور کر لیتی ہے۔ نیز حاتوروہ غالب چیزوں کے دیکھے سے کمزور چیریں نگھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذی دراعلیٰ عقلمیں کمزور معقولات کے اور ک سے ماح میں۔ کیونکہ جو شخص رب کائنات کے حلال و اس کے ساء وصفات کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے اس کائنات میں اس سے جو ہر فرا کی حقیقت و ماہیت پردہ میں رہے گی۔

دلیل نمبر ۱۲ کا جواب

یہ شہاس پڑتی ہے کہ ذات مد رک میں مد رک کے بر بر صورت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ یہ اصول لفظ ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اس پر تینید میں صورت کے چھپنے سے متدل کرنا بھی لفظ ہے۔ کیونکہ تمام اہل دانش لد سفادر مشککین کا اس پر اجماع ہے کہ آئینہ میں کوئی چیز مطلق نہیں چھتی مزید ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں بجائے دراک سواد ہماض کے ان کی رمیں اور مثا میں چھتی ہیں۔ حقائق نہیں تو پھر مادہ جسمانیہ میں ان اشیاء کی رموں کا حاصل ہونا کیوں جائز نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۳ کا جواب

تمہارے ہی اصول سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب در نفس تمہارے نزدیک احوال جسمانیہ سے ہیں۔ اور ان کا کل منظم ہے قول لاری ہے کہ ایک جز جسم سے تو شہوت و غضب کو قائم کر داور دوسرے جز سے ان کے اضداد کو۔ اس سے یہ لازم ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت کسی چیز کو چاہے بھی اور نہ چاہے بھی۔ اسی طرح کسی پر غصہ بھی کرے اور غصہ نہ بھی کرے۔

دلیل نمبر ۱۴ کا جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے جس سے یقین تو کیا طیار بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ نقوش عقیدہ علوم و ادراکات ہیں اور نقوش جسمانیہ شکا و صور ہیں۔ ہذ شہ علوم اپنے حقائق میں صور و شکا کے مخالف ہیں مگر کوئی حکم کسی ماہیت کی ایک نوع پر لگتا ہو تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی حکم اس نوع کی صہ پر بھی لگ جائے۔

دلیل نمبر ۱۵ کا جواب

جواب یہ ہے کہ نفس جسم کے ساتھ نہیں حالتوں سے حالی نہیں یا تو کپڑے کی طرح باہر سے جسم پر

چھایا ہوا ہو۔ یا جسم کے اندر کسی ایک عضو مثال کے طور پر دماغ یا دوس میں ہو یا جسم کے سارے اعضاء میں پھیل ہوا ہو۔ ہر صورت میں تمہارے رادے کے مطابق اس کا کسی عضو کو حرکت میں، نا ہے اور بغیر رادے کے ہے جیسے جس شخصہ ظاہر کا دراک ہوتا ہے اور کسی عضو کو کاٹ دیا جائے تو اس عضو میں جس قدر جسم نفس تھا وہ نہیں کٹتا، نفس غرہ ہوتا ہے۔ بلکہ نفس اس کا نئے رادے والے عضو سے ہٹ جاتا ہے اور اس سے بغیر رادے کے سمٹ کر جدا ہو جاتا ہے جیسے اگر کسی برتن میں پانی بھرا دیا جائے تو اس سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر نفس جسم کے کسی خاص جگہ میں رہتا ہو تو عضو مطلق کے ساتھ اس کا کٹ چانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت وہ وہاں سے الگ ہو جاتا ہے۔ در اگر باہر سے جسم پر چھایا ہو تو اس عضو کے حرکت دینے کے لیے اس نفس کے رادے کے درمیان اور نفس تحریک کے درمیان رماند کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اس صورت میں نفس کا فعل تحریک مطاطیس کے نفس کی طرح ہوگا۔ جیسے مطاطیس لوہے کو حرکت دیتا ہے جبکہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اسی طرح نفس اس عضو کو حرکت دیتا ہے اس کے علاوہ بیضہ یہ نکاس تم پر بھی موقوف ہے۔ کیونکہ نفس تمہارے نزدیک نہ جسم سے مل ہوا ہے اور نہ جدا ہے اور اس میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔

دلیل نمبر ۱۶ کا جواب

یہ اعتراض دو متلازم اور متشابہ مقدموں سے مرکب ہے اور دونوں مقدموں پر پورا کسی ایک پر منع وارد ہو سکتی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اگر نفس جسم ہو تو یہ لازم آئے کہ کچھ نفس معلوم ہو اور کچھ مجہول۔ کیونکہ نفس بسیط ہے عناصر سے مرکب نہیں اور نہ مختلف اجز سے مرکب ہے۔ پھر جب تمہیں اس کی ذات کا شعور ہو جائے گا۔ یہ منع تو مقدمہ متلازمہ پر ہوگی۔ مقدمہ متشابہ سو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کچھ نفس کا علم ہو اور بعض نفس کا نہ ہو۔ تم نے اس کے باطل ہونے پر دلیل تو اپنی اپنی جگہ لیکن دلیل کسی شے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کا کچھ اعتبار سے شعور ہوتا ہے تمام اعتباروں سے نہیں۔ اس شعور میں بھی لوگوں میں فرق رہتا ہے۔ کچھ کا شعور دوسروں کے شعور سے کئی درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے نہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی طرح نہ بن جانا جو مد کو صول گئے پھر اللہ نے انہیں اس کی جانوں کو بھلا دیا۔ یہ لوگ اپنے نفس کو تمام اعتباروں سے نہ بھولے تھے بلکہ اس اعتبار سے بھولے تھے جس سے نفس کے کمالات وسعدائیں اور مصائب و آفات تھیں لیکن جس اعتبار سے اس کی نہایتیں مخلوق نفسانیہ و رادے راستہ تھے۔ اس حیاں سے نہیں بھولے تھے۔ پھر اللہ نے اس سے اس

کے نفسوں کی مصلحتوں کو بھلا دیا کہ اس کے مطابق اعمال کرتے۔ اور ان کے یوب تھا نفس دور کرتے اور کمال حاصل کرتے۔ لہذا وہ بن خیاروں سے اپنے نفسوں کے خالق سے جا ملے ہیں۔ اگرچہ دوسرے حوالوں سے ان کے عالم بھی ہیں۔

دلیل نمبر ۱۷ کا جواب

یہ اعتراض ہوئی عقل کی نشانی ہے بلکہ جس نے یہ نقطہ اٹھا یا ہے وہ عقل سے ہی خالی ہے۔ ہر جسم کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرے جسم کے اضافہ سے عقل پیدا ہو، کیونکہ لکڑی کا عقل ہے اس پر آگ کا جسم بڑھا دیتے۔ لکڑی بالکل ملکی ہو جائے گی اسی طرح کوئی برتن بھری ہے مگر جسم ہوا سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے یہ اصول ان بھاری اجسام میں تو کارفرما ہے جو بالطح مرکز دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اور اس کی طرف بالطح حرکت کرتے ہیں لیکن جو اجسام بالطح ہمدی کی طرف حرکت کرتے ہیں ان میں یہ اصول نہیں چلا سکتا وہ بھاری جسموں کے برعکس ہیں اور جسم عقل سے مل کر اسے بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔

جب جام ہمارے پاس خالی آئے تو بھری تھے

لیکن جب خالص شراب سے بھر کر آئے تو ہلکے ہو گئے تھے معلوم ہوتا تھا کہ شراب نے کراڑ جائیں گے۔ اسی طرح جسم روحوں سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱۸ کا جواب

یہ شبہا اور غلط دلیل ہے کیونکہ تمام کیفیات و صفات میں مشترک اسام واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجسام کی صفات کی صورتوں اور طبیعتوں میں اختلاف رکھے ہیں کیونکہ اجسام رکھے جاتے ہیں۔ بعض نثرل کر معلوم کئے جاتے ہیں کچھ نہ دیکھے جاتے ہیں نہ نثرلے جاتے ہیں کچھ رنگین ہیں کچھ رنگ کے بغیر ہیں کچھ حرارت و برودت کو قبول نہیں کرتے اور کچھ قبول کر دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ نفس کی مخصوص حالتیں ہیں جس میں جسم شامل نہیں اس میں ہلکا پن بھاری پن حرارت و برودت اور سختی نرمی پائی جاتی ہے تم یک نفس کو انتہائی بھاری دیکھو گے جبکہ اس کا جسم کافی کمزور ہے اور ایک نفس کو انتہائی ہلکا پاؤ گے جبکہ اس کا جسم بہت بھاری ہے۔ کسی کے دل میں نرمی اور جسم پاؤ گے اور کسی کا دل خشک پھر پاؤ گے جو جس سیم کا ملک ہوتا ہے وہ کچھ نفسوں کی سڑی ہوئی لاش جیسی ہونگے لیتا ہے۔ اور کچھ نفسوں کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ جس راستے سے گزر

جاتے تھے دوراہ خوشبودار تھی اور بعد میں آنے والا جان جاتا تھا کہ یہاں سے آپ گزرے ہیں۔ یہ آپ کی روح کی اور دل کی خوشبو تھی۔ آپ کے پیٹ کی خوشبو بھی بڑی پیاری تھی۔ خواہ آپ کے جسم و روح کی فرمانبرداری تھی۔ آپ نے بنا کہ جسم سے جدا ہو کر روح سے باہر نکلتی پیاری خوشبو جس کے سامنے مشک بھی بچھ نہیں پھوٹ پڑتی ہے، بڑی ہوائی دھڑ سے بھی باہر نہ پھوٹنے لگتی ہے۔ اگر کام کا غلبہ نہ ہوتا تو حاضرین سوگھ لیا کرتے۔ بہت سے لوگ سوگھ بھی لینے ہیں جس طرح کہ اکثر لوگوں نے بتایا ہے خود غریب ملایکین علیہ السلام کا خبر دینا اس کی سچائی کی ضمانت ہے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی رائیں چمک دار اور کھڑکی بدبوئی ہیں اس سے راحوں کی مختلف کیفیات کا کاراجائی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔

دلیل نمبر ۶ کا جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ ضروری نہیں مانتے کیونکہ تم نے اس پر دلیل تو اپنی پٹی چمک لیکن کوئی شبہ بھی قائم نہیں کیا۔ اور اگر لزوم کا مان میں تو نفی لزوم کو نہیں مانتے۔ کیونکہ روح خواہ سے معلوم ہو جاتی ہے اسے نوا بھی جاسکتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کی بُری بھی خوشبو سونگھی بھی جاتی ہے جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے مشاہدے میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ قریشہ جسم ہے لیکن ہمارے حواس میں سے کسی حواس کے دائرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح جن اور شیطان اپنی لطف کی وجہ سے نہیں مانتے حواس کے دائرے میں آنے کے اعتبار سے اجسام میں بہت فرق ہے۔ کچھ اجسام اکثر حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ کچھ اکثر سے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ کچھ ایک ہی حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں اور کچھ اکثر حواس میں اور ایک کے دائرے ہی میں نہیں آتے۔

کبھی بھی ان کا پتا چل بھی پاتا ہے یا تو اس لیے کہ ان کا پتا چھنا ہمارے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے ادراک نہیں ہو سکتا یا وجہ سے ادراک حواس سے لطیف تر ہیں۔ مثال کے طور پر جو جسم رنگ دار نہیں اسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی مثلاً ہوا اور اپنے عصر میں آگ اور جن میں بونیس جیسے آگ پتھر شیشہ وغیرہ ان کا قوت نامہ سے پتہ نہیں چلتا اور جو نولنے سے معلوم نہیں ہوتے۔ وقت و لامہ کے لمس کی بات نہیں جیسے رُک ہوئی ہو نیز اصل مدرک تو روح ہے۔ جو اس حواس کے مدرک کو آلات کے واسطوں سے معلوم کرتی ہے اس لیے روح حواس کے پتہ سے حواس اگرچہ محسوس نہیں ہوتا اور اجسام و اعضاء محسوس ہوتے ہیں اور روح انہیں محسوس کرتی ہے روح ایک دوسرے کے بعد آنے والے

اعراض جیسے لہلاک و زلزلہ کائنات کا بل ہے جیسے جسم ایک کے بعد دوسرے آنے والے اعراض قبول کر لیتے ہیں۔ محض روح اپنے اختیار سے متحرک ہے اور بدن کو جبراً و قہراً حرکت دیتی ہے وہی جسم میں تاثیر پیدا کرتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی کو درد ہوتا ہے اسی کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر سرور و عالم طاری ہوتا ہے جس میں خوش و ناخوش ہوتی ہے یہی خوش و بد حال ہوتی ہے۔ یہی محبت و نفرت کرتی ہے یہی یاد کرتی ہے اور بھولتی ہے یہی چڑھتی اترتی ہے اور یہی پہچانتی اور نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے آثار اس کے وجود و سب سے بڑے ثبوت ہیں۔ جس طرح اکانات بنانے والے کے آثار اس کے وجود و کمال پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ آثار کی دلالت اپنے مؤثر پر بدیہی ہے۔

روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا

اہل حق سلیم و رطیح مستقیم روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جب روحیں جسم کی زندگیوں اور مصروفیات سے ایک طرح کی آزادی حاصل کر لیں۔ پھر حسب تجربہ ان کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً جب خواہشات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو اور انہیں اعلیٰ اخلاق مثال کے طور پر پاک و ماتمی بہادری اور سخاوت وغیرہ پر ابھار دیا گیا ہو۔ مدد عاقلوں سے محفوظ رکھا گیا ہو اس وقت روحوں کی تاثیر اس عالم میں بڑی برہدست ہوتی ہے جس سے جسم اور اعراض جسم عاجز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روح بڑی سے بڑی چٹان کو بھی ایک ٹکڑے سے توڑ دیتی ہے۔ جانور کو دیکھ کر ہلک کر دیتی ہے کسی نعمت پر نظر ڈال کر اسے جاؤ کر ڈالتی ہے۔ یہ چیزیں تمام لوگ جانتے ہیں۔

نظر لگنے کی حقیقت

لوگ نظر لگ اسی کو کہتے ہیں اور اثر کو آنکھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جبکہ یہ آنکھ کا اثر نہیں ہے بلکہ روحانی اثر ہے اور اس روح کا اثر ہے جو زہریلی اور رومی کیفیت سے متصف ہے یہ اثر بھی تو بذریعہ آنکھ کے ہوتا ہے اور بھی براہ راست ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی نعمت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متکلیف ہو کر اسے ختم کر دے۔ تم جسموں میں روح کی تاثیر نہیں دیکھتے کہ روح صرف جسم کے سامنے آ کر اس میں ادھن یا سرخی یا زردی پیدا کر دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ آثار ہیں جو جسم کی تاثیر اور اس کے اعراض سے خارج ہیں۔ کیونکہ جسم انہیں جسم میں مخصوص اثر کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوں اور اس سے ملے ہوئے ہوں۔ ہمیشہ سے لوگ عالم میں اثر انداز

روحوں کی تاثیر کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں جس طرح مشرکین کا کام ہے اور ان کے اثرات سے ڈرتے رہتے ہیں۔

نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبعی علاج

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے حکم دیا کہ نظر لگانے والا اپنی بالٹیں اور اپنے کندگی کے مقامات پانی سے دھو کر اس پانی کو اس پر ڈالے جسے نظر لگی ہے اس کی روح کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ یہ امر طبی کے سبب سے ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا ہے کیونکہ نفس امارہ کو ان گندے مقامات سے ایک قسم کا ساتھ رہنا ہے اور وہ ان سے مانوس ہوتا ہے اور خارجی طبیعت روح میں اس کی مدد کرتی ہیں اور اکثر گندے مقامات جسے مانوس رہتی ہیں کیونکہ ان مقامات و ادوار خبیثہ میں مناسبت ہے۔ پھر جب یہ مقامات پانی سے دھو دیے جاتے ہیں تو ان میں جو آگ ہے وہ بج جاتی ہے جیسے گرم فوادی سخت گرمی پانی سے ختم ہو جاتی ہے جب یہ پانی نظر والے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جیسی سمیت جو نظر لگانے والے کی طرف سے نکلتی ہے پانی سے بجھ جاتی ہے۔

حکماء کہتے ہیں کہ جس پانی میں فولاد بچھا دیا جائے اس پانی سے کئی بیماریاں دور ہو چکی ہو جاتی ہیں (یعنی اس سے مستعد بیماریاں اور تکلیف سے نجات ملتی ہے) خواب میں روحوں کو ایک قسم کا تجرد حاصل ہوتا ہے اس حالت میں بھی ارواح کی تاثیر کا لوگوں کو تجربہ ہے اور کئی عجائبات مشاہدے میں آئے ہیں۔ جن کے بیان کرنے کی یہاں مجال نہیں۔ کچھ خواب ہم اور بتا آئے ہیں۔ اس لیے عالم ارواح عالم اجسام کے آثار سے حیرت انگیز ہیں۔ بلکہ اس عالم میں بھی جس قدر انسانی آثار ہیں وہ سب جسموں کے ذریعوں سے روحوں کے آثار ہیں۔ اور اثرات کی گاڑی کے دو پہیے روح جسم ہیں۔ دونوں اکٹھے ہو کر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ پھر روح سے ایسے آثار بھی سرزد ہوتے ہیں جن میں جسم کا کوئی حصہ نہیں لیکن جسم سے کوئی ایسا اثر سرزد نہیں ہوتا جس میں روح کا حصہ نہ ہو۔

دلیل نمبر ۲۰ کا جواب

ہم ماننے ہیں کہ طول و عرض و عمق مادہ الہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ روح بھی مادہ الہی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی بھی ایک مستقل شکل و صورت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ان کا مادہ نفس ہو گا تو دو نفسوں کا اجتماع لاری ہو جائے گا۔ اور اگر نفس ہو گا تو روح جسم و صورت سے مرکب ہو گی صحیح نہیں ہے ہم کہتے

ہیں کہ روح کا مادہ روح نہیں ہے جیسے انسان کا مادہ انسان اور جن کا مادہ جن اور حیوان کا مادہ حیوان نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اس حالت میں روح جسم و صورت سے مرکب ہوگی ایک غلط تشریح ہے کیونکہ اس حالت میں یہ لازم آتا ہے کہ روح مادہ سے مخلوق ہو اور اس کی معین شکل و صورت ہو۔ تم نے اس کی مخالفت میں حجت قصیل پٹائی تو کیا کوئی شبہ بھی نہیں باقی کیا۔

دلیل نمبر ۲۱ کا جواب

اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اگر ہر جسم خارج میں تقسیم کے قابل ہے تو صحیح نہیں کیونکہ سورج، چاند اور تارے خارجی تقسیم قبول کو نہیں کرتے۔ جو ہر فرد کے قابل نہیں ان کے نزدیک تو ظاہر ہے اور جو متعلق ہیں ان کے نزدیک جو ہر تجزیر و تقابل تقسیم ہے۔ اچھا اگر ہم تقسیم، ان بھی پس تو کیا خرابی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اگر روح کا ہر جز روح ہو تو ایک انسان میں بھی بہت سے نفوس کا اجتماع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس وقت ضرورتی ہو تا جب روح کی بالفعل تقسیم ہو جاتی۔ اور یہ ناممکن ہے تم کہتے ہو کہ اگر ہر جز کو روح نہ مانا جائے تو مجموعہ بھی روح نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ تفریح ہی غلط ہے۔ اور بہت سی جگہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی صورتیں (حالتیں) ہیں کہ ان پر اجتماع اجزاء کے وقت ہی حکم ثابت ہوتا ہے جیسے گڑ انساں اس وغیرہ

دلیل نمبر ۲۲ کا جواب

مخالفت دینا (ذمگی) کے لیے جسم کے روح کی طرف محتاج ہونے سے روح کا روح کی طرف تفرج ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ایسے قیاس پر چلتی ہے جو مراسر غلط ہے۔ کیونکہ ہر جسم حفظ و بقاء میں روح کا محتاج نہیں جیسے مساویں کے اجسام اور ہوا پانی، آگ، مٹی اور تمام جمادات کے اجسام وغیرہ۔ تم کہو گے یہ زعمہ اور غلط نہیں۔ ہم کہیں گے تب تو دلیل کی یہ صورت ہوئی کہ ہر زعمہ مطلق کا جسم محتاج و بقاء میں روح کا محتاج ہوتا ہے مگر یہ مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ جن اور ملائکہ رندہ اور باطنی ہیں اور اپنی بلا کے لیے دوسری رگوں کے محتاج نہیں۔ تم کہو گے ہمارا موضوع بحث جن اور ملائکہ نہیں کیونکہ وہ اجسام متخیرہ نہیں۔ ہم کہیں گے تم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہو۔ جن کا اللہ اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ لیکن جن کا ان پر ایمان نہیں اس کے ساتھ روح کے بارے میں گفتگو ہی بے کار ہے۔ کیونکہ وہ خالق اور ارباب پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی

شریعت پر جسے اس کے رسول نے کرائے ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے اور جن پر مشاہدہ بعد دلیل ایمان کے مکواہ ہے۔ اس کو چھوڑے ہوئے ہے۔ کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے اس عالم میں جو آجوان کے رب کے حکم سے مشاہدے میں آچکے ہیں اس کا انکار ممکن نہیں اور نہ اس کا انکار ممکن ہے کہ وہ موجود ہیں اور نہ اس کا کراہان کی قوت ان پر قادر نہیں۔

دلیل نمبر ۲۳ کا جواب

دو کثیف جسموں کا ایک مکاں میں آپس میں مٹنا ممکن ہے۔ لیکن طیف کا کثیف میں داخل ہونا اور سرایت کر جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ داخل اجسام کا مستندای فائدہ ہے۔ پانی ٹکڑی میں اور بادل میں شامل ہے۔ آگ نولہ میں داخل ہو جاتی ہے اور غذا جسم کے قریب حصوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسب زدہ میں جن داخل ہو جاتا ہے اس لیے روح اپنی لطافت کی وجہ سے جسم کے ایک ایک حصے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کے لیے جسم ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے ہوا۔ مزید روح کا مکان جسم ہے۔ اور جسم کا مکان وہ ہے جس میں جسم سایا ہوا ہے۔ اس قسم کا تہ غر ناممکن نہیں ہے پھر جب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا مکان ہو جاتا ہے غرضیکہ روح کا جسم میں داخل ہونا کسی میں پانی کے سرایت کرنے سے اور جسم میں روغن کے سرایت کرنے سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے یہ قاسد شہد نقلی اور دلائل عقلی سے ٹکرا کے قابل حق نہیں۔ اللہم وفقنا لمحق والحق ان یسمع

بیسواں حصہ

کیا روح و نفس ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟

کیا روح و نفس ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ اس مسئلہ میں بھی لوگوں کا تباہ میں اختلاف ہے کثرت کے ردیک ایک ہی ہیں مگر کچھ روح و نفس حقیقتیں بھی تسلیم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پر تعمیل سے بحث کریں کرتے ہیں۔

نفس کے مختلف مطالب

نفس کے بہت سے مطلب ہیں

(۱) روح جو ہر نفس روح ہے۔ کہتے ہیں عروحت معہ یعنی اس کی روح نکل گئی۔

(۲) حور کہتے ہیں سات معہ یعنی اس کا حور نکل گیا۔

راہت میں ہے فالانفس و ساندہ لابس جس لاء دعات وہ یعنی جس کے بے دانی حور نہ ہو گر پالی میں وہ مر جانے تو پالی گندہ ہیں ہو گا۔ (۳) کہی

بنت ان بسی مہم دحلوا ساء ہم مامور نفس المہم

”مجھے بتایا گیا کہ بنویم سے اپنے منہ کے جسم کے خون میں شامل کر دیا۔“

(۴) نظر کہتے ہیں اصابت النفس فلا جہی مدوں کو نظر لگ گئی (لیکن میرے خیال میں اس

جملہ میں نفس کا مطلب روح ہے چونکہ نظر کی راہ سے روح پنا اثر ڈالتی ہے اس لیے کہتے ہیں نظر لگ گئی۔

حس کے یہ معنی ہیں کہ روح بدکا اثر ہو گیا۔ (۵) ات۔ نفس۔ قرآن کے یہ بھی معنی نفس

کا استعمال کیا ہے۔ رشادہ کی تعالیٰ ہے فليصروا عني انفسكم يوم تأتي كل نفس فاحدا

عن نفسها. کل نفس بما کسبت دھبتہ "یعنی اپنی ذاتوں پر سلام کرو۔ جس دن چڑاؤ اس اپنی ذات کی طرف سے۔ جھگڑتی ہوئی آئے گی۔ ہر نفس اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے۔

اور روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایہا النفس المطمئنة اخبری جوارحک
ونہی النفس عن الہوی ان النفس لامارۃ بالسوء "یعنی اے اطمینان دہلی روح! اپنی روحیں
تکالو۔ اور اس نے روح کو خواہش سے روک لیا۔ واقعی روح برائی کی طرف کھینچنے والی ہے۔
روح کا اطلاق نہ تھا بدن پر ہوتا ہے جس روح جسم دونوں پر۔

روح کے بہت سے معانی ہیں

قرآن حکیم میں روح کے بھی کئی معنی ہیں۔

(۱) حکم (و کذلک اروحنا الیک روحا من امرنا)

یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم بھیجا۔

(۲) وحی یلقى الروح من امرہ. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ.

"یعنی اللہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو وحی دے کر اتارتا ہے۔"

وحی کو روح کہنے کی وجہ

وحی کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مفید زندگی حاصل ہوتی ہے کیونکہ زندگی وحی کے بغیر
صاحب زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس سے اچھی ہر نوع کی زندگی ہے۔ کیونکہ وہ انجام کے لحاظ
سے سلاحتی والی ہے۔

روح کو روح کہنے کی وجہ

روح کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے جسم کی زندگی ہے۔ ہوا کو بھی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس سے بھی زندگی حاصل ہوتی ہے چونکہ یہ لا جو ف ولوی ہے اسی لیے اس کی جمع ارواح آتی ہے۔

اذا دھبت الارواح من نعول و ضکم

مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری زمین کی طرف سے ہوائیں پھلتی ہیں تو ان میں سے ایک اپنے کیلئے
میں جھٹک لیتی کرتا ہوں اسی سے روح دھبت کرتا ہوں اور آرام ہے۔

نفس کو روح کہنے کی وجہ

نفس کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نظایا تو نفس سے ہوتا ہے اور اپنی غفلت و شرافت کی وجہ سے نفس کہلاتا ہے۔ یا نفس (سانس لینا) کہلاتا ہے ہوتا ہے اور جسم میں زیادہ آنے جانے کی وجہ سے نفس کہلاتا اسی سے نفس (سانس، مہلت) ہے۔ سونے کی حالت میں انسان سے روح نکل جاتی ہے۔ اور بیداری کی حالت میں واپس آ جاتی ہے اور موت کے وقت بالکل ہی نکل جاتی ہے و قبر میں سوال کے وقت سوٹ آتی ہے پھر سول کے بعد نکل جاتی ہے۔ پھر موت کے بعد زندگی کے وقت واپس آئے گی۔

نفس اور روح میں فرق

ذاتی نہیں بلکہ معناتی ہے۔

خون کو نفس کہنے کی وجہ

خون کو نفس اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ خون نکلنے سے جس سے موت آ جائے نفس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے اور نفس کی طرح زندگی خون پر بھی سوار ہے۔

مسئل علی حد الفطباء نعمت

مطلب یہ ہے کہ کلو اہل کی دھار پر ہمارے خون پتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ فاصت نفسہ، ہرجت نفسہ، غارت نفسہ، اس کا خون بہہ گیا، روح نکل گئی، روح جدا ہو گئی، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے۔

اس کی روح نکل گئی اور جدا ہو گئی۔ لیکن فیض میں بیٹا پایا جاتا ہے اور فاحضہ کثرت سے بہہ کو کہتے ہیں۔ فاحضہ میں اختیار کا مطلب ہے اور فیض میں ہے قراری کا۔ لہذا تقویٰ اپنے اختیار سے موت کے وقت روح کو پہنچے (نکلے) کا حکم دیتا ہے پھر وہ نکل پڑتی ہے۔

محدث فقہاء اور صوفیہ کے ایک گروہ کا قول ہے کہ روح و نفس دونوں میں ذاتی فرق ہے۔

روح و نفس کے بارے میں مقتل بن سلیمان کا قول

مقتل بن سلیمان سے روایت ہے کہ انسان کے لیے زندگی روح اور نفس ہے سونے کی حالت

میں اس کا نفس جو صاحبِ عقل اور کچھ صاحبِ دانش ہے نکل جاتا ہے لیکن جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ جیسے لمبی رسی کی طرح شعلہ میں ہوں۔ پھر سونے والا اپنے نکلے ہوئے نفس ہی کی وجہ سے خوب دیکھتا ہے۔ اور حیات و روح اس کے جسم میں باقی رہتی ہے جس کی مدد سے وہ کروٹ و سانس لیتا ہے لہذا جب بیدار ہو جاتا ہے تو فوراً تیزی سے نفس لوٹ آتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے خواب ہی میں مارنا چاہتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے نفس کو روک لیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے حالتِ خواب میں نفس نکل کر اوپر چڑھتا ہے اور خواب دیکھنے وقت واپس آ کر روح کو تار پٹا ہے پھر روح انسان کو اطلاع دیتی ہے اور صبح اٹھ کر اسے تمام خواب یاد ہوتا ہے۔

روح و نفس کے بارے میں ابنِ مندہ کا قول:

ابن مندہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں روح و نفس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں نفس مٹی اور آگ سے مرکب ہے۔ اور روح نور و روحانیت سے کچھ کے نزدیک روح ناموتی ہے اور نفس ناسوتی اور نفس سے انسان کی آزمائش ہے۔ محدث کہتے ہیں کہ روح و نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس کی سلامتی و رزق پر ہے اور نفس صورت ہے اور خواہش و شہوت اور آزمائش اس میں مجنون مرکب ہے۔ انسان کا نفس سے زیادہ دشمن کوئی نہیں۔ نفس دنیاوی طلب کرتا ہے اور دنیاوی سے اسے محبت ہے اور روح آخرت کی دولت دیتی ہے اور آخرت کو ترجیح دیتی ہے خواہش کو نفس کے تابع بنا دیا گیا اور شیطان کو نفس و ہوا کے تابع بنا دیا گیا۔ غرض عقل و روح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی الہام و توفیق سے مدد فرماتا ہے۔

روح کے متعلق کچھ لوگوں کے اقوال

کچھ کے نزدیک روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا علم انسان پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کچھ کے نزدیک روح اللہ تعالیٰ کے نور اور زندگی میں سے روشنی اور زندگی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا ارواح و جسام و نفس کی موت سے مر جاتی ہیں یا نہیں۔ کچھ کے نزدیک مردوں کو موت نہیں اور تان میں بوسیدگی آتی ہے ایک جماعت کے نزدیک روح انسان کی طرح ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان اور زبان رکھتی ہے۔ کچھ کے نزدیک مومن کی ٹین رو میں ہیں اور کافر و منافق کی ایک ہے کچھ کے نزدیک انبیائے کرام اور صدیقوں کی پانچ رو میں ہیں۔ بعض کے نزدیک ارواح روحانیہ ہیں اور ملکوت سے پیدا

ہوئیں اور جب صاف و شفاف ہو جاتی ہیں تو قلم لکھتے کی طرف واپس چلی ہیں۔

ہمارا محاکمہ

میں کہتا ہوں جو روح قلعہ کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے وہ اسی کو نفس کہتے ہیں اور جس روح سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے وہ روح اور ہے۔ انسانی روح بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ایلہم بسر روح۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح کی وہ روح ہے جس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی روح کو فوت بخش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افاہک روح القدس جب ہم نے آپ کی پاک روح سے تائید کی۔ اسی طرح وہ روح (ذاتی) دوسری ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے جس کے قوی کو بھی اور روح کہہ دیتے ہیں جیسے روح با صبر روح شامہ روح سامعہ وغیرہ واصل یہ روحیں اجسام میں ودیعت کی ہوئی تو قلم ہیں۔ جو جسم کی موت سے مر جاتی ہیں۔ ان سب سے ایک خاص معنی پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان و محبت تو بہ و قنویت اور اس کی رغبت و طلب ہم اس روح کی نسبت روح کی طرف ایسی ہے جیسے روح کی نسبت جسم کی طرف۔ جب اصل روح اس سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بجز اس جسم کے ہوتی ہے جس کی روح ختم ہو۔ یہ وہ روح ہے جس سے اہل معرفت دعا عت کی مراد کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ قلائد میں روح ہے اور قلائد میں روح نہیں ہے وہ وہ ہے۔ خالی ڈنکا ہے وغیرہ۔

اس لیے علم کی بھی روح ہے اور بھروسہ اور سچائی کی بھی روح ہے۔ اور ان روحوں کے اعتبار سے لوگوں میں مرتبوں کے لحاظ سے بڑے بڑے فرق ہیں۔ کچھ پر یہ روحیں غالب ہوتی ہیں اور انہیں روحانی بنادیتی ہیں اور کچھ ان سب سے یا اکثر سے محروم ہوتے ہیں اور سفلی کی بن جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

ایک سو اسی حصہ

نفس کیا ایک ہے یا تین؟

بہت سے لوگوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تین نفس ہیں (۱) نفس مطمئنہ (۲) نفس امّارہ (۳) نفس نوامد۔ پھر کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے۔ اور کسی پر کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مطمئن نفس! مجھے نفس امّارہ کی قسم۔ واقعی نفس امّارہ ہے۔ ورنہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کے صفاتی طور پر تین نام ہیں۔ مطمئن اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت و محبت، توبہ و تقویٰ، اور بھروسہ و خوشنودی سے پرسکون و مطمئن ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا و محبت اور خوف و امید کی نشانی طیر کی محبت و رضا اور خوف ورجائے نظر پھیر لیتا ہے کہ انسان رب کی محبت میں ڈوب کر ماسوا کی محبت سے بے پروا ہو جائے۔ اس کی یاد میں کھو کر دوسروں کو یاد نہ کرے۔ اور اس کے ملاقات کے شوق میں گم ہو کر غیروں کی ملاقات کا شوق ختم کر دے۔ درحقیقت سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں اترتا ہے جو اسے اللہ کی معرفت پر معسوم کر دیتا ہے اور بھاگے ہوئے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ گویا اب وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی کے ذریعہ سنا اور دیکھتا ہے۔ اسی کے ذریعہ چھوڑتا اور پکڑتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ حرکت کرتا ہے۔ یہ اطمینان اس کے قلب و نفس میں اس کے جوڑوں اور رگوں میں اور اس کی ظاہری و پوشیدہ قوتوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اس کی روح کو اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے جوڑو جوڑو اس کی خدمات و تقرب کی سعادت پر آمادہ کر دیتا ہے۔

حقیقی سکون کا منبع

حقیقی سکون اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر (قرآن) ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا: ”ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں خبردار! اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔“ اطمینان قلب دلی چین و سکون ہے کہ اس سے پریشانی و قلق و رنج دور ہو جائے۔ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل کا مطمئن ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا صواب کا اور مجز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ جو اس کے سوا کسی اور سے سکون پکڑے گا اسے دور و یاد بے چینی اور بے گلی حاصل ہوگی۔ چاہے وہ کوئی ہو۔ بلکہ اگر کوئی اپنے علم حاصل اور عمل پر مطمئن ہو۔ تو اللہ اس سے دولت و فلاح فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دکھ اور مصیبتوں کے تیردوں کے ٹٹ لے بنا دیئے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کو مطمئن ہو جائے کہ غیر سے تعلقات بڑھانے والا چلتا پھرتا نہیں۔ اور اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ حقیقی سکون یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام اور صفات کے بارے میں اپنے کلام پاک میں جو کچھ بتایا اس کے رسولوں نے جو کچھ بتایا بندہ اس کے آگے سر کو جھکا دے اور بطریقہ کہہ سنے مان لے اور اس سے اس کے دل میں خوشی و خشنک پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اس سے اس کے رسولوں کی زبانی رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے دلوں میں برابر ایک ہیجان و قلق رہتا ہے جب تک انسان رب کی صفات و اسماء پر اس کی توحید پر استوائے غرض پر اور اس کے کلام پر ایمان کے ساتھ دلی خوشی و خشنک محسوس نہ کرے۔ یہ عیاںہ الہی کے لیے بھولہ صافی اور غلط فہمی پائی کے ہے۔ گویا بندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جس طرح انبیائے کرام نے اسے خبر دی تھی اور اب وہ روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی کی خبر ایک طرف تو اللہ کی قسم اس سچے خبر دینے والے کی خبر بالکل سچی ہوگی۔ اگر دنیا کے تجربات و مشاہدے اسے غلط بتاتے ہوں۔ دنیا کی مخالفت اللہ والے کے دلی سکون میں ذرا سا خلل تھوڑی سی بھی رکاوٹ نہ اڑال سکے گی۔ یہ اطمینان کا پہلا درجہ ہے۔ پھر یہ اطمینان جو حقیقی رہے گا۔ جیسے جیسے اللہ کی صفات کی امتیں کانٹوں میں پڑتی رہیں گی آگے سکون کے سبب شمار درجے ہیں۔ یہ سکون ایمان کی جڑوں کی جڑ ہے جس پر دیر کی عمارت کھڑی کی گئی ہے پھر انسان عالم برزخ کی خبروں اور موت کے بعد زندگی کے حادثات سے مطمئن ہو جاتا ہے جیسے وہ ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

یقین کی سچائی

یہی یقین کی سچائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متصف فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بجز رضا، غصب اور محبت وغیرہ یہ تو ریاں اطمینان ہے۔ اور ایک اصل اطمینان ہے یعنی غلو جس دے
لوٹی سے قلیل رشتہ داری سے دل کو سکون حاصل ہو گا اپنے اولاد کو یا خواہش کو یا تعلیقہ کو اللہ کے قسم پر
مقدم نہ کرے اور ایسے شہ کے پاس بھی نہ جائے جو اللہ تعالیٰ کے قسم سے نکرائے اور ایسی خواہش پوری نہ
کرے جو اس کے قسم سے مخالف ہو بلکہ اگر اس قسم کی کوئی بات چاہی ہو اسے دوسری جگہ تار دے۔
اور خیال کرے کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں۔ یہ خیال حبیب کہ رحمتہ
اللہ علیہم نے فرمایا صریح بیان ہے اس اطمینان کی مثالی یہ ہے کہ نہ وہ کی بے چینی اور بے
قراری سے ہٹ کر توبہ کے سکون و مشاعرے اور مسرت کی طرف آجائے۔ اس سلسلے میں یہ سوچ کر آسانی
ہوگی کہ یہ لذت و راحت اور فرحت و سرور کا سہرا تو پہ کے سر ہے۔ اس کی بیچان ای کو ہوتی ہے جو دونوں
باتوں کا ذائقہ کچھ چکا ہو اور اس کے دل پر دونوں کے آثار ہر ہو چکے ہوں۔ اپنے توبہ سے وہ سکون
حاصل ہوتا ہے جو گناہ کی بے چینی کے مقابلہ پر ہے۔ اگر جنگار پنہاں جھانک کر دیکھے تو اس میں خوف
بے قراری، بھس اور پریشانی وغیرہ پائے گا بے شک غفلت، شہوت کے نشے نے ان پر پردہ ڈال رکھا
ہے یاد رکھو ہر شہوت کا ایک نشہ ہوتا ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح عصبے کا نشہ شراب
کے نشے سے بڑھا ہوا ہے اسی لیے عاشق اور غصے میں بھرا ہوا انسان ایسے کام کر کر رہتا ہے جو شرابی
نہیں کرے۔ اسی طرح غفلت و معارض کی بے چینی سے بہرہ و جہل اللہ کے جھن کی طرف اگر اللہ
کی صفات کی طرف اور محبت و معرفت کے روحانی تعلقات کی طرف آجائے۔ جبکہ بغیر اس کے روح کو
کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے محرومیت کی صورت میں روح بھائی بے چینی پریشان ہوتی
ہے محراب و غفلت کے پردے پڑے پڑے ہیں۔ جب یہ پردے اٹھیں گے تو روح کی بے چینی
ظاہر ہو جائے گی۔

ایک لطیف نکتہ

ایک حیف شہر اگرنا اس مقام پر ضرور گئی ہے تاکہ قاریں ملاحظہ ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے ہر عضو کو یک کمال دیا ہے مگر وہ کمال اسے حاصل نہ ہوتا ہے بے چینی اور بے قراری راتی
ہے مثال کے طور پر آنکھ کا کمال دیکھنے میں ہے اور کان کا کمال سننے میں اور زبان کا کمال بولنے میں۔
پھر جب ان اعضا کے وہ خالقین خضر ہو جائیں جن سے کمالات و اساتذہ تھے تو ان کے جیسے جانے سے کیا
اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ بل کا کمال و دل کا سرور و پیش اور اس کی لذت و شہت کی لذت و شہت کی

حسرت پر اس کی محبت و قبولیت پر اور اس کی طرف شوق و توجہ پر ہے۔ جب دل اس دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو سخت غلاب و سب غمینی میں گرفتار ہو جاتا ہے جیسے آگھ اپنے لوہے کو کھوکھلوں زبان اپنی گویائی و ذوق کھوکھلت سے چٹکن ہو جاتی ہے اس صورت میں کسی طرح سے بھی چٹکن و قدر نہیں آتا۔ گو تمام دنیا اس کے قبضے میں ہو۔ اور وہ تمام دنیوی علوم کا ماہر کیوں نہ ہو۔ اسلئے جب تک اللہ تعالیٰ حضور و اعظم اور محبوب و معبود نہ ہو۔ اس وقت تک سکون نہیں آتا سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت و استعانت بجز نہ سر کے ہے۔ مفسرین کے اقوال کا حاصل بھی حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔

ابن عباسؓ اطمینان دانی روح تصدیق کرنے والی روح ہے۔

قائد: وہ مومن جس کا دل اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔

حسن: وہ روح جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔

مجاہد: وہ روح جس نے اللہ تعالیٰ کے دے دے کا یقین کر لیا اور اللہ کے حکم کے آگے جھک گئی۔

منصور: اس کے قبیل احکام اطاعت سے اس میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔

ابن ابی نجیح: اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی کلمات پر یقین والی۔

پہ چلا کہ نفس مطمئنہ کے مسئلے میں مفسر کا کلام انہی دو اصولوں کی طرف روشا ہے کہ علم و ایمان سے اطمینان ہو اور ارادہ و عمل سے بھی۔

جب بحر تک سے یقین کی طرف 'جہالت سے علم کی طرف' غفلت سے ذکر کی طرف گناہوں سے

توبہ کی طرف 'دیا سے ظلم کی طرف' جھوٹ سے سچ کی طرف 'استی سے جنت کی طرف' غرور سے

عاجزی کی طرف 'اکڑ سے عاجزی کی طرف' اور بے عملی سے عمل کی طرف آ کر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے

تو روح کو چین مل جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی اصل بیداری ہے اور یہ نیکیوں کی عبادت کی گئی ہے۔ کیونکہ

جیسے آنے والی زندگی کی فکر نہیں اور زندگی ملاقات سے بے خبری ہے وہ بھولے سونے والے کے ہے۔ بلکہ

اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ سمجھ و ارادہ کی اللہ کے وعدوں اور ڈراؤں سے اور وہی کے حکموں اور

ممانعتوں کے تقاضوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن حقیقتوں کے پانے سے اور انہیں عملی جامہ

پہنانے سے دل کی آگ لگ مائع ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی غفلت کی نیند میں مبتلا ہے اور خواہشات کی

بھولی بھولیوں میں پھنس ہوا ہے۔ اور دن بدن غفلت و خواہش بڑھتی جاتی ہے وراپنی نئی مادہ میں اور

گمراہوں کی بری محبتیں اس پر غالب آتی رہتی ہیں اور وقت ضائع کرنے والوں میں شامل ہی رہتا ہے

تا کہ دوسرے سوائے والوں کی طرح در دوسرے شریکوں کی طرح خود بھی سویا ہوا اور نئے میں پاتا ہے۔ پھر جب کسی خدائی ذات سے یہ غفلت کی دنگہ دل سے دور ہوتی ہے تو اس، غنا کی جو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے، ڈنٹ سے چونک کر اس کی دھجرت پر لبیک کہتا ہے اور اس واعظ کی پیدا کردہ طاقت سے فکری نگہ تھوڑا اشیا کر لندا کبر کا نرہ ملندہ کر کے غفلت پر مارتا ہے جس سے ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے گلے آ جاتے ہیں۔

الایمان نفس و یسبحک مساعداً یسبی یسعی منک فی ظلم اللیلالی
اے قلب مطمئن ہمیں براہے اے ساتھ ساتھ کرتا ہے نے سر ہمیں شہائے تار میں
لسلک فی القیامۃ ان تصودی بطیب العین فی ملک العلالی
جو مج حصول مقصد عالی ہمیں ضرور پہنچیں گے ہم کبھی نہ کبھی اس بار میں
اسی لیے اس خود فکر نے ایسا نور پیدا کیا کہ اسے اس کی روشنی میں وہ تمام چیزیں نظر آ گئیں جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہی جن سے اسے موت کے بعد سے لے کر دارالقرارت تک واسطہ پڑنے والا ہے۔ اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آنکھ چپکنے میں دنیا ختم ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ وہاں نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ اس روشنی میں چونک کر عدم کے حیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو مار ڈالتی ہے۔ اور ان کے اعضا کاٹ کر انہیں مثلہ بنا کر پھینک دیتی ہے اور حسرت سے کہنے لگتا ہے یا حسرتی علی ما فرطت الذی ہائے انوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے جذب میں کی پھر جاتی بیش قیمت زندگی میں اپنے نقصان کا تلافی پر پل جاتا ہے کہ آخرت کے جذبے کو جیسے مار چکا تھا زخمہ کر سکے۔ اپنی غلطیوں پر آٹھ آٹھ آنسو در کن کی طمانی کر سکے۔ اور زندگی کے ہائی دنوں کو قیمت سمجھ کر جو کچھ روز و رات کی جائے کر لے۔ اور زخما خواستہ اگر یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا تو صرف کف انوس ملنے کے سوا وہ کیا جائے گا؟ پھر اس بیداری کی روشنی میں اسے اپنے رب کی نعمتوں کی پنے اوپر بل و کل دکھائی دیتی ہے کہ نطفے سے لے کر اب تک دن رات رب کی نعمتوں میں پردہ پا تا رہا ہے اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی نعمت سانس کی ہے جو چوہ میں ہزار بار و زائد آتی جاتی ہے اور نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پھر وہ ہی روشنی میں دیکھتا ہے وہ نہ مذکی نعمتوں کا شمار کر سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کے حقوق کا مطالبہ کرے تو وہ ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اور مخلوق و مکرر کے نجات کی کوئی صورت ہی

نہیں۔ پھر اسی بیداری کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ اگر وہ تمام جنوں اور انسانوں کے اعمال پر بھی قادر ہو تو وہی اللہ کی عظمت و جمال کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ یہ بھی جبکہ اس خود اس کی طرف سے ہوں۔ جبکہ اس بھی صرف اللہ کی توفیق و اعانت کے مہیوں منت ہیں کہ اس نے اس کے سبب پیدا فرما کر انہیں آسان بنایا اگر اس کی توفیق کا مہر نہ ہوتی تو ایک عمل بھی سرزد نہ ہوتا۔ اس روشنی میں اسے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعمال بھی میری طرف سے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ در اللہ تعالیٰ ایسے عملوں کو قبول نہیں فرماتا جن میں بندوں کا یہ خیال ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہیں کیونکہ ان کے نفسوں کی طرف سے تو برائی اور برائی کے اسباب ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ انکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ اللہ نے وہ بغیر کسی جہت کے اپنی حرمانی سے بخش دی ہیں اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا پالنے والا کار ساز و مہر چا معبود ہر قسم کی بھلائی کا حق دار ہے۔ در میرا نفس ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہی سوچ تمام اعمال کی جڑ ہے اور یہی سوچ والے کو کواصحاب نہیں کے مقابلہ میں بلند کرتی ہے۔

پھر اس بیداری کی روشنی میں اس کے لیے ایک اور بجلی چمکتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنی برائیاں اپنے عملوں کی خرابیاں اپنے جرائم و اپنے گناہ کہ کس کس طرح میں نے اللہ کی عزتوں کے پردے چھا دیے اور کیسی کیسی حق تلفیاں کیں نظر آتے ہیں پھر جب ان گناہوں کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے کرنا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب سے بڑا انعام دینے والا اس نے اس کی ایک ٹہنی بھی نہیں چھوڑی جس سے اپنا سرخسے بلند کر سکے اس طرح اس کے دل کو راحت و چین نصیب نہ جاتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی و پید ہو جاتی ہے اس کے اعزاء و محکم جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سر جھکا کر اس حال میں بڑھتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اپنے جرموں و ریبوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب میری نعمتوں کا مشاہدہ کر کے اور اپنے گناہ دیکھ کر میں تو پکرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ گناہ تو ہی معاف فرماتا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اور میں حق دار و فیروز و سعادتمند نہیں۔ ہاں تیری رحمت کا امید دار اور معافی کا طلب گار ہوں۔ اس خیال سے اسے دو چیزیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اضافہ نہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ڈٹ جاتا ہے پھر ایک اور کرن چمکتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کی سعادت کا سرمایہ ہے اس لیے رب کی اطاعت کے کاموں کے سوا اپنے وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے ضائع کرنے میں دکھ اور شرمندگی اور نقصان ہی نقصان ہے اور اسے اطاعت سے آہ و رنج میں بھلائی اور

خوش فہمی اور ناکندہ ناکندہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے اپنی عمر عزیز کا ایک ٹکڑا بھی ایسے کاموں پر ضائع نہیں کرتا جو آخرت میں کام نہ آئے۔

مراد منزل چار چار چار دیش چار ہر دم
جس فراد کی وار دکر برندیہ عملہ

نفس کا حساب

بجز وہ اسی روشنی میں بیداری کے محرکات دیکھتا ہے یعنی توہ کرتا ہے۔ نفس سے ہر دن حساب لینا ہے کہ آج کی قیامت میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہر وقت ہوشیار رہتا ہے اس کی غیرت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بدشت نہیں کر سکتی۔ اسے شرم آتی ہے کہ غیر اللہ کو اللہ پر فوقیت دے اور اللہ کی رضا اور توبہ و کرامت سے جوحد سے ملا ہے اسے دبا کی بھوٹی دوست کی خاطر سچ دے اور اپنی گردن کا، کبھی کسی معشوق کو یا حیل کو بنائے۔ یہ تمام بیداری کے آثار و اسباب ہیں اور یہی نفس طہیت کی ابتدائی سرسبز ہیں۔ جہاں سے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف اور سزا و آخرت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔

نفس الوامہ

اللہ تعالیٰ نے نفس الوامہ کی قسم کھائی ہے فلا اقسام بالنفس املو مد اس کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک نفس الوامہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ بدلتہ دوم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب تردد (کون جراتی) کا ہے۔ نفس الوامہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جڑی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ہر وقت نئے نئے رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کبھی غافل ہو جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کبھی حلیف بن جاتا ہے کبھی کتیف کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی بچرتن جاتا ہے۔ کبھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور کبھی نہ پسند کبھی اللہ سے خوش ہوتا ہے اور کبھی ناخوش کبھی ناراض ہوتا ہے کبھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی گرتا ہے۔ جبکہ کچھ ہزاروں رنگ بدلتا رہتا ہے۔ چھ گئے نزدیک لوم رگامست) سے لیا گیا ہے۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ اس کو وامہ کس کا نفس ہے بعض کے نزدیک مومن کا نفس ہے اور لعل طعن اس کی صفات بجز وہ میں سے ہے۔

حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ سوس ہفتہ اپنے نفس پر عمل طعن کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی کام سے کیا مقصد تھا اور دلائل کام کیوں کیا۔ اس سے تو چھ فلاں کام تھا کیوں نہ سے کیا وغیرہ۔

کچھ کے نزدیک نفسِ امارہ مومن کا نفس ہے جو مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس پر ملامت کرتا ہے یہ جس طعنِ ایمان ہی کی دلیل ہے کیونکہ بد بخت کا نفس گناہوں پر ملامت نہیں کرتا۔ بلکہ گناہ نہ کرنے پر آمس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔

کچھ کے نزدیک نفسِ امارہ دونوں (کافر و مومن) کا نفس ہے۔ مومن گناہ کرتا اور رعایت نہ کرنے پر طعنِ طعن کرتا ہے اور کافر خواہشات اور حذر کو چھوڑنے پر ملامت کرتا ہے۔

کچھ کے نزدیک یہ ملامت قیامت کے دن پیش آئے گی۔ ہر آدمی اپنے اپنے نفس پر ملامت کرے گا برا ہے تو برائی پا۔ اور نیک ہے تو کوئی نیک نہیں کیونکہ نفس ان سب باتوں سے موصول ہے اور

یہ تمام باتوں کا دست ہیں اور ان میں کوئی نیک نہیں کیونکہ نفس ان سب باتوں سے موصول ہے اور ایسا حال اسے لوامہ کہتے ہیں۔

نفسِ امارہ کی اقسام

نفسِ امارہ کی اقسام ہیں

(۱) لوامہ غلامہ۔ یعنی جاہل و ظالم نفس جسے اللہ دہاں کے قرشت غیرت دلائیں گے

(۲) لوامہ غیر غلامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو برا اپنے جسم کو اعمال کی کوتاہی پر غیرت داتا رہتا ہے۔ جبکہ اپنی اہمیت کے مطابق نیکیوں میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔

سب سے افضل نفس وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی کوتاہی پر خود کو جھٹکتا جتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں برا کہنے والوں کی برائیاں برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ملامت سے نجات پا جائے گا۔ لیکن جس کا نفس اپنے اہلکار سے راضی ہو اور کوتاہی پر پوچھ گچھ نہ کرے اور دوسروں کی نکتہ چینی سے گھبرائے وہ اللہ کی ملامت سے نجات نہ پائے گا۔

نفسِ امارہ

نفسِ امارہ ہر نفس ہے کیونکہ یہ ہر برائی پر اہلکار رہتا ہے یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما کر ثابت قدم رکھے اور مدد کرے کیونکہ کوئی اپنے نفس کی برائی سے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے عزیر کی صورت کی طرف سے لعل کر کے فرمایا و ما ابصری نفسی ان النفس الامارة بالبع میں اپنے نفس کو برائی نہیں سمجھتی واقعی نفسِ برائی کی طرف بہت ہی

ابھارتا ہے۔ لیکن میرے رب جس پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْخِ
 رْقَمَ بِرِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْفَضْلِ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے سب سے زیادہ پیارے اور محترم بندے کے لیے فرمایا، وَلَوْ لَا اِنْ تَسَاكَ الْخِ، اگر ہم آپ کو
 ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ اس کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔

رحمۃ العالمین ﷺ کے خطبہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہوتے تھے الحمد للہ اہم اللہ تعالیٰ کی تعریف
 کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مرگ ہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم، ہمارے نفس کی برائیوں
 سے اور ہمارے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جسے وہ بدیت دے۔ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور
 جسے وہ گمراہ کرے، اسے کوئی بدیت دینے والا نہیں۔

نفس کے اندر شر بھی ہے جو برے عمل کرا دیتا ہے اگر نہ بندے کو اس کے نفس پر چھوڑ دے تو بندہ
 اس کی نراقی سے اور برے اعمال سے ہلاک ہو جائے اور اگر اسے توفیق دے اور اس کی مدد کرے تو
 نجات پا جائے۔ "نکس ہم بھی اپنے معبود سے دعا کریں کہ اسے سب ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں اور
 برے اعمال سے بچے۔ آمین

اللہ تعالیٰ ان دونوں نفسوں (امارہ و نافر) سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے مشکل کے طور پر نفس مطمئنہ سے
 عزت برہماتا ہے۔ نفس یک ہی ہے پہلے امارہ پھر نافر ہے اور پھر مطمئنہ اور یہ اطمینان اس کا انتہائی
 کمال اور ستارہ ہے۔ اللہ نفس مطمئنہ کی لشکروں سے مدد فرماتا ہے اس نے اس کا ساتھی ایک فرشتے کو بنا
 دیا ہے جو جنگ تار اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے سیدھا رکھتا ہے اس میں سچ ڈالنا رہتا ہے در سچائی کی طرف
 مائل کرتا رہتا ہے اور اس کی حسین و جمیل صورت دکھا رہتا ہے اور غلطی پر ڈالتا رہتا ہے اس سے غفرت
 دلاتا رہتا ہے اور اس کی ذر ذرئی اور بری صورت دکھا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اذکار اور نیک
 اعمال پر مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ہر طرف سے نیکیوں کے دلدل، توفیق کے سپاہی اس کے پاس آتے رہتے
 ہیں۔ اور انہیں قبول کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کی مدد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اب وہ نفس
 امارہ سے محبت کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے لشکروں اور ملک کا بادشاہ ایمان و یقین ہے اور تمام
 اسلامی لشکر اس کے محضہ سے تلے ہے اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر بیٹہ ہمارا تو لشکر بھی ڈال رہے گا ورنہ
 ہمارا کھڑا ہو گا۔ پھر اس لشکر کے کمانڈر (سپاہی) در مقدمہ انجوش ایمان کی شاخیں ہیں۔ جس طرح
 نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد و عطا و بصیحت اور عوام کے ساتھ ہمدردی ہمارا چہار تار و ڈھیرہ اور اس کی اندرونی

جزا میں حق کا واسطہ دل سے ہے۔ اخلاص، بھروسہ، قبولیت، استفادہ محاسبہ، صبر، بردباری، فروتنی، مسکینی، دل میں اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی ہے پناہ محبت، اللہ کے احکام و حقوق کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے دین میں غیرت، نیا دور کی پاک دامن چٹائی اور شفقت و رحمت ہیں۔ اور اس سب کا سرِ اخلاص اور چٹائی ہے۔ مخلص و صادق اس سیدھی راہ پر چلنے سے تھکا نہیں اور سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے۔ مگر شیطان جھوٹے اور یا کار سے یہ سیدھی راہ چھڑا دیتے ہیں اور وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے چاہے عمل کرے یا نہ کرے بلکہ اس کے عمل بھی اللہ تعالیٰ سے دوری اسی کا سبب بنتے ہیں۔ بہر حال جو اللہ کی مدد سے اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ کے لشکر میں سے ہے نفس نامادہ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس سے جھوٹے وعدے کرتا ہے پوری نہ ہونے والی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ سے جھوٹ میں ڈالتا رہتا ہے۔ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے اور برائیوں کو خوبصورت شکلوں میں دکھاتا رہتا ہے بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے اور جھوٹ ایسی شکلوں میں دکھاتا ہے کہ اسے سوچے بغیر قبول کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور طرح طرح سے دھوکے دینا رہتا ہے مثل کے طور پر جھوٹی امیدیں دل میں ڈال دیتا ہے تباہ کرنے والی خواہشات میں ڈال دیتا ہے جن میں خواہش وادادے دھڑکتے ہیں اسی سے اس پر ہر بری بات کی راہ کھل جاتی ہے خواہش اور اداسے سے بہتر کوئی شیطان کا مددگار نہیں۔ پھر اس کے بھائی انسانی شیطانوں کا بھی پتہ ہے کہ منہ و چہرہ میں اسے جھوٹے پرخواہشات سے بہتر کوئی مددگار نہیں آخر وہ اس کی محبوب و پسندیدہ چیز کو مضبوطی سے لٹکتے ہیں اور پوری کوشش سے اسے اس کے طلب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے گمراہ کر دیتے ہیں پھر جب نفس خواہشات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر خوب فساد و لاوہم مچاتے ہیں اور قتل و مارت مگرتے ہیں۔ جیسے دشمن دشمن کے شہر فتح کر کے ان میں لوٹ مار مچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایمان کے معاملات قرآن کے اور ذکر و نماز کے نشانات کو مٹاتے ہیں، مسجد میں بے آباد کر کے گرجوں اور آتش کدوں کو آباد کرتے ہیں اور شراب خانوں اور جو خانوں میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھین لیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر رشتہ یوں میں اور جنوں کی پوجا پر لگا دیتے ہیں اور عادت کی عزت سے نکال کر گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں اور روحانی علاج سے دھکے دے کر شیطانی علاج کی طرف پہنچا دیتے ہیں اور رب العالمین سے ملنے کی توقع دور کر کے شیطانی بھائیوں سے رہنمائی غبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پہلے اللہ کے حقوق کی مگرانی کیا کرتا وہ سوچے جانے لگتا ہے اور

جسے عزیز و محسن کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا آج وہی شیطان رجیم کی خدمت کے لیے مستعد ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ نفس مطمئنہ کا ساقی فرشتہ ہے اور نفس امارہ کا ساقی شیطان ہے۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام نے فرمایا: انسان پر شیطان بھی اترتا ہے اور فرشتہ بھی (برے خیالات بھی آتے ہیں اور اچھے بھی) شیطان خیالات تو برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتے ہیں۔ اور ایک خیالات بھلائی پر اور تصدیق حق پر ابھارتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں نیک خیالات آئیں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یقین کر لیتا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دوسری صورت میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے آیت الشیطان بعدکم الفقراء الخ شیطان ایک طرف تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف تمہیں بے حیائیوں کی دعوت بھی دیتا ہے جس سے لازمی طور پر محتاجی آ جاتی ہے پڑھ کر سنو۔

نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی جھیننا جھپٹی

فرشتہ درایمانی لشکر تو نفس مطمئنہ سے توحید و احسان صبر و توکل تو یہ و رجوع و تنگی و تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت و نوحہ موت اور موت کے بعد زندگی کی تیاریوں کو چاہتے ہیں۔ اور شیطان اور شیطان لشکر نفس امارہ سے برخلاف کام چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز پر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جس سے اللہ کی خوشنودی اور تابعداری مطلوب نہ ہو اور جس کے حصے کر دیے گئے ہوں اور شیطان نفس امارہ کو ان پر ناسب بنانا چاہتا ہے اور نفس مطمئنہ کے عمل جہنم میں پاتا ہے تاکہ نفس امارہ مضبوط ہو جائے اس لیے نفس مطمئنہ سے عمل چھیننے کا بہت زیادہ خواہش مند رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ شیطان و نفس امارہ سے عمل محفوظ رکھ سکے۔ اور عمل ویسے کا ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اگر ایک عمل بھی جوں کا توں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے تو نجات کا ذریعہ ہی بن سکتا ہے۔ لیکن شیطان و نفس امارہ ایک عمل کو بھی فالس اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے کسی عادل باللہ کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا ایک عمل ویسے کا ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے موت سے اس سارے سے بھی زیادہ مسرت ہو جو مومن علیل سفر کے بعد پہنچے گا وہاں آتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک عمل قبول کر لیا تو مجھے موت سے زیادہ کوئی غائب (عزیز) بھی پیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 اما بفیض اللہ من المتغنی 'اللہ پر کون گارہوں کے کس قبول فرماتا ہے۔'

نفس مطمئنہ اور نفس امارہ میں مقابلہ

نفس امارہ نفس مطمئنہ کے سامنے ٹٹوٹ کر کھڑا ہے اگر نفس مطمئنہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نفس امارہ بھی اس کی تقلید کرتا ہے اور اس کے مقابلہ پر نہ لیتی کرتا ہے۔ کہ اس کی نیکی خراب کرے۔ اگر وہ ایمان و توحید لائے تو یہ شک و نفاق اور شرک، غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ سے خوف و امید سے بھرا ہو جاتا ہے اور جب تک یہ غیر اللہ کی محبت و خوف کو اللہ کی محبت و خوف وغیرہ پر مقدم نہیں کر دیتا تاہم اس سے میں میں شک و گمان کا بھی حال ہے جب کوئی خاص تابع رسول کا عمل پیش کرتا ہے تو یہ گوے کہ خیانت و اقبال کو دہی پر مقدم کے بغیر نہیں رہے۔ اور ایسے خطہ تصور ت ڈالتے ہیں جن سے کہیں تابع رسول میں رکاوٹ پیدا ہو۔ سنت کو تمام حالات میں قائم نہ بنایا جائے، اور لوگوں کے خیالات کی طرف کچھ نہ سمجھ و غمان ہو جائے ایسے ان دونوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے فتح اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ معاونت فرماتا ہے جب وہ اعلیٰ و داکل صدق و محسنہ نفس اور توبہ و انابت کرتا ہے تو یہ اس کے اہل عمل لانا ہے اور انہیں کئی سانچوں میں ڈھال دیتا ہے۔ اور یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا کہ میرا مقصد صرف اللہ رومی در صحیح کل ہے۔ حال نہ باطل مجھوتا ہوتا ہے کیونکہ اس کی غرض صرف اپنا الوہیدھا کرنا ہوتا ہے اور دائرہ شرع سے اور سنت کو بنیاد بنانے سے بنا کر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم! اتباع سنت کے دائرہ سے نکلا خواہش و دائرے کے قید خانے میں پھنس جاتا اور کھلی دھار کیاد وشت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس لیے نفس امارہ دنیا میں بھی قید ہے، بدین بھی تنگ جگہ قید رہے گا اور قیامت والے دن تنگ تر جگہ میں قید ہوگا

نفس امارہ دل و دماغ کو، و فہم بنادیتا ہے

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نفس امارہ دل و دماغ کو ماؤف بنادیتا ہے اور جو کام افضل و اشرف اور اعلیٰ ہیں انہیں غلط اشکال میں پیش کرتا ہے عام عقلموں میں تو بچے ہوتے ہی میں درجن چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور اس سے بے ہوش ہوتے ہیں (اور ابھی دودھ چھڑے کی بہت تھک بھی نہیں پہنچے ہوتے لغو وقت کا تو ذکر ہی کیا ہے جس کے بعد انہوں نے جسے برے میں تمیز کر دیتا ہے اور نہ ہی باتوں سے حق کراچی باتیں اختیار کر لیتا ہے) رانہیں مجھوز ناپسند نہیں کرتے۔ دیکھیں یہی نفس امارہ خالص توحید کو جو ہر دہا سے بھی زیادہ روشن ہے، ناقص و زکمرہ صورت میں دکھاتا ہے کہ اس سے تو اکابر کے مراتب میں فرق

آتا ہے کہ انہیں ان کے مقام سے گر کر صرف عبودیت کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ذلت و حقارت اور احتیاج کے گھڑے میں پھینک دیا جاتا ہے کہ انہیں نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا ارادہ کسی چیز میں کارفرما ہے اور نہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے سلاش ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جادوگر نفس ان باتوں کو اکابر کی انتہائی تنقید میں لکھتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے ان کو ان کے مرتبوں سے گرا دیتا ہے انہیں مسکین و فقیر بنا دیتا ہے اور ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ غلام باتوں میں آکر عوام خاص تو حید سے باقی ہو کر چلا آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجعل الالهة الها و اسد الخ و انہوں نے تو تمام حدود ختم کر کے صرف ایک ہی معبود برتر رکھ کر تو یہ ایک عجیب بات ہے۔

اسی طرح خالص اتباع ست رسوں کو بھولنے طریقے سے پیش کرتا ہے کہ راہِ تم تو علماء کا درجہ کم کر رہے ہو اور اہل انوار و فکر رہے ہو اناموں کی بہت قیمتی دعائیں فہم ارہے ہو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں تو رائے قائم کی ہوگی وہ ہم سے زیادہ علم والے تھے اس کی بے ادبی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ منہ اور مسوا کی دس اکابر کے اقوال کے سامنے بڑھ کر انہیں بتاتے ہو۔ علماء کی شان میں بدگمانیاں کرتے ہو بھلا ان سے کوئی صحیح بات بھی چھپ سکتی ہے ہم کس بنیاد پر ان کا انکار کر سکتے ہیں اور انہیں مجھوڑ کر کس طرح درست راستہ پاسکتے ہیں اس طرح کی پگھلی چیزیں باتوں سے عوام کو اتباع رسول ﷺ اور قرآن و سنت سے سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے جیشواؤں کی باتوں کو محکم اور واجب الاتباع سمجھ لیتے ہیں اور معصوم رسول ﷺ کی حدیثوں کو (مقتضی سمجھ کر) ان کے اقوال کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے مطابق بن جاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ تادیل گھر لیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور نفسِ ماندہ قسم کھا کھا کر یقین دلاتا ہے کہ ہماری غرض صرف بھلائی اور مسالحت ہے۔ جبکہ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا برائی ہے؟

اخلاص کا خود ساختہ نقشہ

اسی طرح اخلاص کو نفرت رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاص اللہ کے لیے عمل کرے گا اور کسی کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو لوگ اس سے کترائیں گے اور وہ لوگوں سے کترائے گا۔ اور باہمی کینہ و مخالفت ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے عمل خاص اللہ کے لیے کرے لے جن کا تعلق لوگوں سے نہ ہو اور باقی تمام عمل بغیر اللہ کے لیے کرے۔

نفس کا رونا مارا کی تفسیر

اسی طرح غیرت دینی کو اور اللہ کے دین و حکم سے نکلنے والوں سے جہاد کو اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے دشمن بن کر انہیں جنگ کرتے ہو اور ان سے لاتے ہو سخت ترین مشقت میں پڑتے ہو تنقید کرنے والوں کے ہدفِ ملامت بننے ہو اور بلا وجہ لوگوں کی دشمنی مولیٰ پیتے ہو۔

اسی طرح جہاد کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ہوش کے ناخن نہ کیا غضب کر رہے ہو کیا یہ ظلم نہیں کہ مردوں کو قتل کر کے ان کی محروقیوں کو گھروں میں قید کر لو اور ان کے بچوں کو قتل کر کے غلام بنو اور ان کا مال بائٹ کھاؤ۔

ذکوۃ و صدقہ کے سلسلے میں اسی طرح کہنا ہے کہ ذرا سوچو سمجھو اس طرح تو تم خدا ہاتھ رہ جاؤ گے اور فقیر و نادار بن کر دوسروں کا مہم دیکھو گے ورنہ کلوے کلوے کو ترس جاؤ گے۔

اللہ کی صفات کمالیہ کے بارے میں کہنا ہے کہ ان سے تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے اور اللہ کا ہم مثل ہونا ضروری ہے جبکہ یہ غلط ہے اور صفات کمالیہ سے اللہ کو معطل کرنے کو اور لادینی کو اس خوب صورتی سے پیش کرتا ہے کہ: کچھ اللہ کی عظمت و تزیین اس صورت میں ہے کہ اسے تمہیں دشمنی سے بری سمجھ جائے اور اس کے ہنسی چہرہ اور ہاتھ وغیرہ مانے جائیں۔

یہ کمال کی بات ہے کہ جن صفات و افعال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نفس اسی جیسی خوب صورتی کے ساتھ ان صفات و افعال کو اپنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور سب کو گنہگار بناتا ہے اس تلخی میں سے نکلنا ہی ہیچ نہ کہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں رادوں کے تابع ہوتے ہیں اور ارکان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور دونوں کام نفس انجام دیتا ہے۔ یہ ظاہر تو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقائق میں مختلف ہیں۔ مہر و جلال انہیں کے جوڑ دی پر غور کرو۔

مرزات و مہاجرت، خورشید ابریں و عقیق، خود داری و غرور، حاجت و ظلم تو باطل و ذلت دینی قوت و حاکمانہ تسلط غیرت دینی و غیرت انسانی، اللہ کے لیے عین و غضب اور نفس کے لیے عین و غضب، سخاوت و اسرار، رعب و عزت و بزدلی کی حفاظت اور غرور و بہادری و جرأت اور اندکشی و بزدلی درمیانہ روی دہلی پریمز و بدمنان، نصیحت و نصیحت، ہدیہ و رشوت، فراست و کس مہر و سنگدلی، معافی و ذلت اور کی سلاسی اور عظمت و نادانی، اعطیاء رخصت و فقر و نسبت، رجا و برترتیا، بھروسہ اور دھوکہ دل کی خوشی اور اتر اہست و لی تری و بے مبری، ناراضگی و کینہ، مقابلہ و حسد، محبت و ریاست و امامت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت،

احتیاط و دوسرے توکل و مجزئگی اور شیطانی الہام اقتصاد و تقصیر اجتہاد و غلو و تقار و تالانہ فصاحت و ملامت سہقت و جلدی اور وقت ضرورت حالات کی اطلاع اور شکایت وغیرہ سے مذکورہ بالا ہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفت جس کی صورت ایک ہی ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی جیسے

غیرت ' فرور طبع ' تحمل ' خشوع ' حسد ' عہد جرات ' الحسوس کرنا ' تناسخ ' فرح ' حزن ' اسف ' عصب ' اظہار نعمت ' حلف ' فردق ' خاموشی ' زہد و ریح ' خلوت ' عزلت ' خودداری ' حمیت اور نصیبت

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا ایک غیرت اللہ کو پسند ہے اور ایک ناپسند۔ جو غیرت پسند زنا کے سلسلے میں ہے اور ناپسند غیرت زنا کے سلسلے میں ہے۔ ایک مغرور کی چال اللہ کو پسند ہے اور ایک ناپسند۔ لڑائی میں مغرور کی چال اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات مٹاتا رہتا ہو اور کسی کو اللہ نے دین کی سمجھ دی کی ہو۔ اور وہ اس سے دینی فیصلے کرتا رہتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی رہتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ فرمایا: جسے نرمی میں حصہ ملا ہے اسے بھلائی میں حصہ ملا ہے۔ پتہ چا کہ نرمی ایک اچھی صفت ہے اس جیسی صفت سستی اور کاہلی ہے جو بری صفت ہے کیونکہ سست امکان مصلحت کے باوجود دیر کرتا ہے اور نرم مزاج حتی المقدور تحصیل مصلحت میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح خدمت کرنا ایک اچھی صفت ہے اور مدد نہتہ (بچکنی چیز) باتیں کرنا (بری دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدد ارات کرنے والا اپنا حق ٹکوانے کے لیے یا سیدھی راہ پر لانے کے لیے کسی سے پیار و محبت سے پیش آتا ہے اور بچکنی چیز باتیں کرنے والا کسی کو باطل پر جانے کے لیے یا اسے اس کی خواہش پر قائم رکھنے کے لیے اس کی خوشامد کرتا ہے۔ ایمان والے خاطر مدد ارات کرتے ہیں اور منافق خوشامد کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی کو پھونکا لگا ہے اور تکلیف سے جچ رہا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے ایک نرم مزاج طبیب آتا ہے اور اسے دیکھ بھال کر اسے نرم کر کے پکا کر اس کا فاسد مادہ نرمی و آسانی سے نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا نرم لگا دیتا ہے جو مادہ کو ختم کر دے اور خرابی کو روک دے۔ پھر گوشت میح (زخم میح) کرنے والا نرم لگا دیتا ہے پھر اس پر پوڈر ڈال دیتا ہے تاکہ رطوبت جذب ہو جائے اور پٹی باندھ دیتا ہے اور یہ عمل ٹھیک ہونے تک جاری رہتا ہے اس کے برعکس خوشامد کرنے والا کہتا ہے کوئی ڈر کی بات نہیں، فکر نہ کیجئے پٹی باندھ لیجئے پھر اس سے بے فکر ہو جاتا ہے بالآخر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور بہت تکلیف دہ حادثہ بن جاتا ہے

دوسرے اٹلے واسے اور چھپ جانے والے انسانوں اور جنوں کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے سب کی امن کے بادشاہ کی اور ان کے معبود کی پناہ مانگنا ہوں یہاں مستادہ نفس امام سے اور اس کے ساتھ سے ہے۔ کیونکہ یہ نفس کا بدترین ساتھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو عظیم دین کی میری ہمد گیر و کامل رہو بیت سے ان دونوں مخلوقوں سے جن کا شر و فساد بہت بڑا ہے پناہ مانگو۔ ان دونوں دشمنوں کے درمیان دس ہے۔ ان دونوں کی شر و فساد لگا کر اس کا دروازہ کھلکھلتی رہتی ہے اور مسلسل ہادی ہادی آتی جاتی رہتی ہے۔ اس بڑی برائی کے جرائم شہوت 'حب دنیا' حرص 'طمع' غضب اور ان کے متعلقات شفا غرور و حسد ظلم اور حاکمانہ تسلط وغیرہ ہیں۔ جو نفس اور دماغ پیدا ہوتے ہیں وہ اسے بیمار کر دیتے ہیں مگر فریب اور خیانت کرنے والا طیب (شیطان) جو اس کے مرض سے واقف ہے اس کی بیمار پرسی کرتا ہے اور اسے قسم قسم کے زہر اور نقصان دہ چیزیں بتاتا جاتا ہے اور اپنے جاوے سے یہ بات ذہن نشین کرا جاتا ہے کہ شفا انہی سے ملے گی۔ مگر دل کی کمزوری بیماری سے نفس بیمار کی قوت سے اور شیطان سے متفق ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان دونوں سے مسلسل امداد ملتی رہتی ہے کیونکہ نقدی معاہدہ ہے اور موجودہ لذت ہے اور دھوکہ دینے والے ہر سمت سے آ جا رہے ہیں۔ خواہش اٹھا رہی ہے۔ شہوت آسانی میا کر رہی ہے عوام ٹھونہ ہیں ان کی مشابہت و تقل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دل کو یہ بات چھی بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس عیش میں غلام ہوں وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے خاص طور پر جب کہ روز بروز ان میں زیادتی آتی ہوئی رہتی ہو۔ ایمان و جنت کی دھوکہ دہی مانے لگے اللہ تعالیٰ کی امداد و عطا فرمائے اپنی رحمت سے اس کی مدد کرے اس کی حفاظت و نجات کی ضمانت لے لے اور اس کے دل کی بصیرت کھول دے۔ کہ وہ دنیا کا تیزی سے زوال و انقطاع دیکھ لے۔ اور یہ بھی کہ دنیا و مافیہا سے کتنی جلدی چھن جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا کہیں کھیلتی ہے؟ اور یہ بھی کہ دنیا و مافیہا کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سندرمیں کوئی اگلی ڈال کر نکال لے۔ ہمد پانی جو پانی ہے اس کی سندرم کے پانی کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟

خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق

خشوع ایمان یہ ہے کہ دل اللہ کی تعظیم و جداس اور اس کے وقار و عجب کے آگے شرم سے جھک جائے اور دھرم سے محبت و حیا سے اور اللہ تعالیٰ کی امتوں کی برچھاؤ اور اپنے گناہوں کی زیادتی و دیکھ کر گلوں کے ٹکڑے ہو جائے جب دل جھک جائے گا تو اعضاء بھی جھک جائیں گے۔

خشوع و نفاق

معنوی طور پر تکلف کے ساتھ اعطاء پر ظاہر ہوتا ہے دل اس سے حالی ہوتا ہے یک صحابی نے خشوع و نفاق سے لحد کی پناہ مانگی۔ پوچھا گیا کہ خشوع نفاق کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم تو جھکا ہو مگر دل جھکا ہوا نہ ہو اللہ کے آگے وہ منحصر جھکتا ہے جس کی ثبوت کی تمہیں سمجھ چکی ہو اور اس کا دھوسا بھی اس کے سینے سے ختم ہو چکا ہو۔ اور اس کا سینہ صاف ہو اس میں نور و عظمت چمک اٹھا ہو۔ سینے کا خوف و ڈاکا وہ اس سے جو اس کے سینے میں بھری ہے اس کی نفسانی غرائشات و سرکشی میں اور اعطاء کی آتش تو تیس بجھ چکی ہیں دل میں اطمینان و وقار آ گیا ہے اب اسے اللہ تعالیٰ ہی سے اور اس کے ذکر سے ہی چین آتا ہے۔ اس کے رب کی طرف سے اس پر سکون کا نازل ہوتا ہے جس سے وہ مطمئن ہے۔

محبت کے معنی

محبت کے معنی مطمئن کے ہیں کیونکہ محبت اس نیچی زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہر جائے۔ دل محبت خشوع و سکون والے دل ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ رب کے چاہل و عظمت کے آگے اپنی انتہائی ذلت و انکساری کا اظہار کرے اور اس کے آگے سجدے میں گر جائے پھر موت تک جدے سے سر عی نہ اٹھائے۔ دل متکبر اپنے عروج و تکبر کی وجہ سے بلند و ابھرا ہوتا ہے جیسے اونچی زمین کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا۔

خشوع و نفاق اصل میں خشوع نہیں بلکہ خشوع کا بہانہ ہے کہ تصنع کے طور پر رکھ دے کے لیے اعطاء جھکا دیے جائیں اور قلب میں خشوع نہ ہو بلکہ شہوتوں سے بھرپور ہو اور برے اور دے عروج پر ہوں اور جوش مار رہے ہوں بلکہ جھکاؤ ہے جبکہ میدان کا ڈھادار جھاڑی کا شیر پسلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ موقع ملے ہی چھیر کھائے

غرور و خودداری میں فرق

خودداری یہ ہے کہ انسان کہیں چن سے بری عادتوں سے اور طبعی دلچسپی سے بچتا رہے۔ اور اپنا نفس ان رذائل میں داخل کرنے سے اونچا رکھے۔ غرور و اشیاء کے درمیان سے سرائیٹا ہے کہ خود کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھ جائے اس کے برخلاف حور و ری دو عظیم امتحان عادات سے پیدا ہوتی ہے نفس کی شان عزت و بزرگی قائم رکھنا اور اس کے مالک کی تعظیم و تکریم کرنا کہ اس کا بند و کمینہ مگر اہوا اور خسیں نہ

ہو۔ پھر ان دونوں باتوں کا لحاظ کر کے نفس کی شرافت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی حفاظت و نگرانی کی جائے۔ اور کسی بری عادت میں نہ گرنے دیا جائے یہ چیز نفس کی صلاحیت پر اور اللہ تعالیٰ کی امداد پر متوقف ہے جو دل صلاحیت و اعدائے خالی ہے وہ تمام بھلائیوں سے خالی ہے

حمیت و جفا میں فرق

حمیت نفس کا اس قسم سے شیرازہ مت چھڑانا ہے جو خباثت و رائل کا سرچشمہ ہے گو وہ وہ کی کثرت ہو اور لوگ اس پر ٹوٹ چڑ رہے ہوں۔

فتنہ اگر تم چاہو تو اس میں جلدی کرو کہ محمود و مشکور ہو اور چاہو تو دیر لگاؤ کہ مل گنوا شیعو۔ اس کے برخلاف نفس کے جفا کی جتنی زور کی شقاوت اور طبیعت کی کثافت ہے۔ حسرت سے ایک بہت بری عادت پیدا ہوتی ہے جسے زیادتی کہتے ہیں۔

تواضع اور رسوائی میں فرق

اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کے اچھے نام اور صفات جلالہ کی پہچان سے اور اس کی تعلیم و حیت سے اسی طرح اپنے نفس کی معرفت سے اس کی قصیلات سے اس کے کاموں کے بیوں سے اور اس کی مصیبتوں سے ایک عادت پیدا ہوتی ہے جسے عاجزی کہتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا ٹوٹ جانا اور اس کی مخلوق سے محبت و پیار اور رحمت و شفقت سے پیش آنا اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ جاننا اور اپنا کسی پر حق نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ مجھ سے اچھے ہیں اور ان کے حقوق مجھ پر واجب ہیں۔ یہ خلق جمیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و مقرب و معزز بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔

اس کے برخلاف رسوائی ایک قسم کی دعات و خست اور نفس کی دلت ہے کہ نفسانی لذتوں اور شہوتوں کے حاصل کرنے کے لیے انہماک اپنے آپ کو پست کر دے جیسے کینوں کی اپنا مطلب نکالنے میں تواضع ہوتی ہے اور مفسوس کہ فاعل کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دراصل تواضع نہیں بلکہ رسوائی ہے اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور رسوائی ناپسند۔

رحمۃ اللعالمین علیہ نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی کہ تم عاجزی کرو۔ کسی پر کوئی غرور نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر جھوٹ کرے۔

انکساری کی اقسام

انکساری کی دو قسمیں ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس کی تعمیل کے لیے اور ممانعت کے وقت اس سے بچنے کے لیے پست ہو جانا۔ کیونکہ نفس آرام طلبہر کے لیے تعمیل حکم میں شر، تاؤ دیتا ہے اور اس سے ایک قسم کا نگار و رہندگی سے انکار پیدا ہوتا ہے اور ممانعت کے وقت منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر جب بند اللہ کے حکم و ممانعت کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے تو بندگی کے لیے عاجزی ثابت ہو جاتی ہے۔

(۲) رب کی عظمت و جلال کے لیے اور اس کی عزت و بڑائی کے لیے تواضع جب کبھی نفس ناک چڑھ جائے تو بندہ رب کی عظمت و افر دیت و در اس کے سخت غصے کو یاد کر کے غضبنا ہو جائے اور عاجزی اختیار کر لے۔ اس طرح اللہ کی عظمت سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ اللہ کی حیثیت سے ڈر جائے گا اور اس کے غلبہ سے پست ہو جائے گا یہ عاجزی کی وجہ ہے جو تواضع کی پہلی قسم کو لازم ہے لیکن پہلی قسم اس کو لازم نہیں۔ اصل تواضع وہی ہے جس میں دونوں قسم کی تواضع پائی جائیں۔

دینی قوت حاصل کرنے اور بڑا بننے میں فرق

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین بندہ کرنے کے لیے بڑا بنانا یہ ہے کہ شرعی حکموں کی عظمت برقرار رکھی جائے۔ شرعی قوانین جاری کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ان کا پورا پورا احترام رکھا جائے۔ اور ذاتی بڑا بننا یہ ہے کہ ریاست و حکومت کی طلب ہو، اپنے بنائے ہوئے قوانین جاری کئے جائیں چاہے شریعت کو تقویت پہنچے یا نہ پہنچے بلکہ اگر اس راہ میں کوئی بات آئے آ جائے تو وہ بے پروائی سے ٹھکر دی جائے اور اپنے مطلب مفاد کو شریعت پر مقدم رکھا جائے۔

ذاتی حمیت اور دینی حمیت میں فرق

دینی حمیت کو حکم و حاکم کی بڑائی پیدا کرتی ہے اور اپنی طرف داری کو نفس کی تعظیم اور نفسانی ختم شدہ مذمتیں پیدا کرتی ہیں۔ دینی حمیت میں اللہ کے حقوق کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے فخر کیا جاتا ہے یہ اس میں پیدا ہوتی ہے جس کے دل پر اللہ کے طلب کا آفتاب چمک رہا ہو۔ اور اس کے نور سے اس کا جامہ دلی لہلہا بھر گیا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی ذات کے حق کے لیے فخر نہیں آتا۔ بلکہ اس آفتاب سلطان کے نور کی وجہ سے آنا ہے جو اس کے دل پر روشنی کرتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کہ جب غصہ آتا تو آپ کے رخسار غصے سے سرخ ہو جاتے اور پیشانی پر پسینہ آ جاتا جو غصہ کو ختم کر دیتا تھا۔ اور آپ کو دینی طرف داری ہی کی بنا پر غصہ نہ تھا۔ حضرت اسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ٹوپی گرم ہو جاتی تھی۔ اپنی طرف داری میں نفس کے اندر طلب لذت کے لیے یافت شدہ لذت کی وجہ سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ فتنہ نفس میں ہے اور فتنہ ہی شعلہ ہے۔ در لیس آتش شہوت اور غصے کی آگ سے بزرگ سمجھا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب ایسی گتیں ہیں جو اعتدال پر حرارت پیدا کر دیتی ہیں خواہ اللہ کے حق کے لیے یہ گرمی کس مصلحت کی طرف سے یا اپنے حق کے لیے شمس مارہ کی طرف سے۔

سکاوۃ اور فضول خرچی میں فرق

کئی داناؤں کا ہونا ہے اور کسی نہ کسی حکمت ہی سے سخاوت کے موقع پر سخاوت کرتا ہے اور اسراف کرنے والا فتنوں خرچ ہے۔ کھڑا موقعہ محل کے خرچ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی موقعہ پر بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دانائی سے مال میں حقوق رکھے ہیں جو دھرم کے ہیں۔ حقوق مقررہ اور حقوق غیر مقررہ۔ حقوق مقررہ جیسے زکوٰۃ صدقہ فطر اور جن کا خرچ انھما لازم ہے ان کا خرچہ۔

اور حقوق غیر مقررہ جیسے مہمان کا حق پانی دینے والوں کا بدلہ اور دوسرے جس سے عزت و آبرو قائم رہے۔ غنی یہ تمام حقوق خوش خوشی پوری طرح سے اس امید پر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ ایسے وہ دل کی سخاوت سینے کی فراخی اور لیس کی بخشش کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ لیکن سرب کا شہوت و خواہش کی وجہ سے ہاتھ کھد ہوتا ہے اور اندھا حد خرچ کرتا ہے نہ تو خرچ کا انداز رکھتا ہے اور نہ مصلحت کی رعایت بخش پھر رکھتا ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حکمت نکل آئے تو نکل آئے غنی کی مثال اس جیسی ہے جو زر و خیز زمین میں بھیج دیتا ہے اور ایسے مواقع تلاش کرتا ہے جہاں پھل پھول پیدا ہوں۔ در مسرف کی مثال اس کی یہ ہے جو حجت و خیر زمین میں بیخ بوتا ہے اگرچہ حسن خاق سے کہیں اس کا ڈالا ہوا بیج آگ بھی آئے بر پھل بھی آ جائے۔ لیکن عام طور پر بیج بے کار ہی جاتا ہے۔ ہر خلاف غنی کے کہ اس کا بیج چلتا پھوٹا ہے اور پروان چڑھتا ہے بلکہ اسے تو کبھی کثرت پیداوار کی وجہ سے نباتات، کھیز کر بھیجی بھی کرتی پڑتی ہے تاکہ باقی انجھی طرح سے پرورش پائے اور زمین کی پوری طرح سے تربیت کر سکے۔ اصل اور مضن جو او (غنی) تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم علوی اور سفلی کی ہر بخشش اللہ کی بخشش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم۔ مقررہ قدرہ بھی اسی کی

بخشش میں سے ہے اور وہ ایک مہر سے جتنا چاہتا ہے۔ اس کی بخشش اس کی رہائی کے مطابق کی جاتی ہے، اور موقع محل کی بہت سی ہوتی ہے۔ مومنوں کی آنکھوں سے وہ موقع چھپا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا فضل اتارنے کا موقع معلوم ہے۔ وہ یہ بھی کہ کوئی شخص اس کے فضل کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔

تکبر و خوف میں فرق

جب دس اللہ تعالیٰ کی عظمت و عظمت اور جلال و جبروت سے بھر جاتا ہے تو اس پر سہیہ اترتی ہے اور ایک نور چھا جاتا ہے پھر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ بندے کے چہرے سے محاسن و ہیبت خارج ہونے لگتی ہے اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت و ہیبت داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف لوگوں کے دس مائل و مانوس ہونے لگتے ہیں۔ اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے اب اس کی باتیں بھی نورانی اس کا کلنا بھی نور دار اس کا داخل ہونا بھی نور دار اور اس کا عمل بھی نور دار ہو جاتا ہے۔ گردہ صاف ہو جاتا ہے تو اس پر نور چھا رہتا ہے اور گردہ صاف کرتا ہے تو انہیں دس اور کان بڑے شوق سے سنتے ہیں۔

اس کے برخلاف جب کسی کا دل جہالت و ظلم سے بھر جاتا ہے تو اس سے عہودیت و خست ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضی چھا جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اکثر کر چلتا ہے اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور دوسروں کو قاتل عزت نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو نیچے شمار کرنے لگتا ہے۔ مٹنے والوں کو سد نہیں کرتا اور گروہ کوئی اسے سد کرتا ہے تو سد م کا جو ب دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر بڑا حسن کیا۔ جس کچھ چہرے سے نہیں ملتا جگہ ترش روئی سے ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے تو لوگوں پر حقوق ہیں۔ لیکن مجھ پر کسی کا حق نہیں اور میں سب سے اچھا ہوں لیکن مجھ سے کوئی اچھا نہیں۔ ایسا دل دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تکبر بہت (خوف) عظمت و ہیبت کی نشانی ہے وہ غرور و بڑائی کی ظلم و جہالت کی نشانی ہے۔

صیانت و تکبر میں فرق

عزت و تیرد کی حفاظت (صیانت) کرے وے کی مثال اس شخص کی ہے جو بہت زیادہ سفید و ریشمی حوڑا پہن کر بادشاہ کے دربار میں جا۔ وہ حکام و دوسروں سے ملتا چلتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ اپنے

کیزوں کو میل کچیل گرد و خراب اور داغ دھبوں سے پاک و صاف رکھنے کی بہت کوشش کرے گا تاکہ کپڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لائق رہیں۔ اور بڑی احتیاط رکھے گا اور ان جگہوں سے بچ کر لکھے گا۔ جہاں کپڑوں پر چھبیں پڑے گا خطرہ ہوگا۔ اور اپنے کپڑوں پر کسی داغ دے گا تو یا گندی کی پیسٹ کو برداشت نہ کرے گا اور اگر اتفاق سے کوئی پیسٹ پڑ گئی تو فوراً اسے صاف سے اچھی طرح صاف کر کے دھوئے گا تاکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہی حال دل و دین کی حفاظت کرنے والے کا ہوتا ہے تم اسے گناہوں کے داغوں اور دھبوں سے بچنا ہوا پاؤ گے جیسے بہت سفید کپڑے پر گندی کا گہرا دھبہ یا داغ پڑ جاتا ہے اس سے گھٹیں زیادہ گہرا اثر دل پر گہریوں کا ہوتا ہے لیکن آنکھیں کپڑوں کے دھبوں کو دیکھ لیتی ہیں مگر دل کے دھبے دیکھ نہیں سکتی ہیں کیونکہ ماپر اسی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو تہمت کی جگہوں سے بھر مٹا ہوا لوگوں سے بچنا ہوا اور ان سے دور رہنا ہوا پاؤں سے تاکہ اس کے دل کے مہین و بہت زیورہ سفید کپڑے پر رنگ دینے والوں کو ڈر کرنے والوں اور باورچیوں کے کپڑوں کی طرح گناہوں کی چھبیں نہ پڑ جائیں۔ غرور کرنے والا بھی احتیاط کرنے میں اس کے مثل ہے لیکن وہ لوگوں کی گردنوں پر چڑھنا اور انہیں اپنے پیروں سے دھمکانا چاہتا ہے اس کی حفاظت اور طرح کی ہے اور اس کی اور طرح کی۔

شجاعت و جرأت میں فرق

بہادری کا تعلق دل سے ہے۔ شجاعت نازک اور خطرناک موقعوں پر جسے رہنے کا نام ہے۔ یہ عادت صبر و جمیع خیال سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب فتح کی امید کے ساتھ صبر ہو گا تو انسان نازک ترین موقعوں پر بھی جہاد ہے گا جیسے مردوں برے خیال اور بے صبری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس میں نہ فتح کی امید ہوتی ہے اور نہ صبر کی مدد۔ بزدلی کی جزا خیالی ہے اور بزدل کا دل خدشے سے بھر ہوتا ہے جس کا منتہا بھیچر ہے ہیں۔ بدگمانی اور دلی دوسرے کے دقت بھیچر ہے بھول جاتے ہیں اور دل پر دباؤ ڈال کر اسے بھیج دیتے ہیں۔ اور اسے اس کی جگہ پر بے قرار کر دیتے ہیں۔ اسلئے دل میں بے قراری دے دینی پیدا ہو جاتی ہے اسی وجہ سے رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا انسان کے اندر بدتر تعلق دل نکال دینے (ہار دینے والی) بہادری اور ہارنے والے لالچ ہے۔ یہاں نامردی کو خالص کہا گیا کیونکہ یہ بھیچر ہے کے پھولنے کی وجہ سے دل کو اس کی جگہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ جبکہ دوسرے دن ابو جہل نے جب سے کہا خاتیر تو بھیچر بھول گیا ہے (تو تو نامرد ہو گیا ہے) پھر جب دل ہی اپنی جگہ سے ہٹ

جائے جو تحمل کی تدبیر بھی ضائع بھی جاتی ہے آخر کار اعضا پر بھی فساد کا ہر ہو جاتا ہے وہ درست طور سے کام نہ انجام نہیں دیتے۔ بہادری دل کی حرارت اور اس کا غصہ ہے کہ دل ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ پھر جب مختلف اعضاء دل کو ڈٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اعضاء دل کے خدام و لشکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پوری فوج بھاگ پڑتی ہے۔ بہادری بھی اقدام ہے۔ جس کا سبب لاپرواہی اور انجام پر نظر نہ ڈالنا ہے جرات میں نفس غیر موضوع اقدام میں بھی اقدام کر گزرتا ہے اور عوارض سے نطرح الیسا ہے۔ چہ بے فائدہ یا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔

حزم و جہن میں فرق

وہ دور اندیش ہے جس نے غور و فکر اور حوصلہ کے ساتھ معاملہ بہار کی سے سمجھے کی جدوجہد کی اور اس کی کمی دیکھتی ہوئی کا اندازہ لگا کر ہر پہلو کے مطابق مناسب تجویز کے بارے میں سوچا لفظ حزم قوت و جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حزمہ کلزین کے معنی کو کہتے ہیں۔ حزم معاملہ کے ہر پہلو کے بارے میں خود کرتا ہے اور اس کے حل کا بہترین طریقہ سوچ لیتا ہے۔ لہذا دور اندیشی و غور و فکر کی روشنی میں اقدام کا موقع نہ سمجھ کر اس سے باز رہتا ہے بڑی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں۔

اقتصاد و شح میں فرق

محاشی اچھی عادت ہے جو عدل و حکمت سے پیدا ہوتی ہے عدس کی وجہ سے خرچ کرنے نہ کرنے میں پیمانہ دی بھرتی جاتی ہے اور حکمت سے خرچ کیا یا نہ کیا جاتا ہے غرض کہ ان دونوں سے مفت محاشی (درمیانی راہ پیدا ہوتی ہے جو دہ مذکورہ طرفوں افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور ثلہ ہے۔ ولا تجعل يدك مغلولة سیچ اپنا ہاتھ گردن میں بند نہ رکھو اور نہ سے بالکل ہی پھیلا دو۔ کہ خود کا عمل الزام دہانی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والذین اذا انفقوا الخ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ضائع کرتے ہیں اور نہ بلی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ متعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلوا و اشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پھر مگر اسراف (تسرف خرچہ) نہ کرو۔

شح (بخل و حرص) بری عادت ہے۔ جو ہر گاہی اور نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان کے وعدے سے اسے حوصلہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اپنا ہی حرمیں بن جاتا ہے اور پیسہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے سکتا ہے۔ کہ کہیں فقیر نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الانسان خلق هلو عا الخ انسان حرمیں پیدا کیا گیا ہے اگر سے محتاجی چھو لیتی ہے تو بیچ پڑتا ہے اور اگر مال آ جاتا ہے تو اسے

دانتوں سے بکارتا ہے۔

احترار و بدگمانی میں فرق

محترم (قلم) اس کی طرح ہے جو اپنا مال و سواری لے کر سڑ پر چل نکلتا ہے اور ہر ڈاکو اور خطرناک جگہ سے پوری کوشش سے بچتا ہے اور ہر خطرے کے مقابلے کے لیے طاہری اسباب سے مسلح ہے۔ گو دشمن سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس کی ہوشیاری نے اس سے بچنے کے لیے تمام ظاہری سامان حاصل کر لیے ہیں اور اس کی ہمت نے سے بدگمانی سے بچا لیا ہے بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے دل بدگمانوں سے بھر جائے۔ اور اس کا اثر زبان و اعضا پر ظاہر ہونے لگے۔ اور لوگ بھی ایسے شخص پر کٹھ پتلی اور حسرت و ملامت کرنے لگیں۔ یہ ان سے بغض رکھے اور وہ اس سے۔ اور یہ ان سے ڈرے اور وہ اس سے۔ جبکہ محترم لوگوں میں ملنے کے ہر جوہر دان سے احتیاط برتتا ہے اور بدگمان ان سے ملتی نہیں اور ان سے دل میں کینہ کپٹ اور بغض رکھتا ہے۔

فراسست و گمان میں فرق

ذیالِ محج بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ دل کی روشنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اندھیرے کے ساتھ بھی اسی طرح دل کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ناپاکی کے ساتھ بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اکثر گمانوں سے بچنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ بغض گمان گناہ ہوتا ہے مگر اہل فراسست کی تعریف فرمائی ان فی ذالک لایات للمتوہمین۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اہی للمظہر مسین۔ بے شک ان میں فراسست والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حکم خداوندی ہے بحسبہم الجاہل البیع حامل نہیں سہیل نہ کرنے کی وجہ سے مالد رکھتے ہیں تم انہیں (فرست سے) ان کی چوستانیوں سے بچیں لوگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے۔ ولو تشاء لا رہباکم الخ اگر تم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھا دیتے آپ انہیں ان کے چہروں سے ان کے طرز کلام سے پہچان جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اصل فراسست دل سے متعلق ہے۔ جو صاف و شفاف اور سبیل کجیل سے پاک ہوتی ہے اور تقریب کی دلیل ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں مقرر فرمایا ہے۔ رتہ اللعالمین ﷺ نے فرمایا کہ مومن کی فراسست سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ کے قرب سے فراسست حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب دل اللہ کے نزدیک آجاتا ہے تو اس سے اور پاک و معرفت حق کی

دکانیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مرتبے کے مطابق اللہ کے قریب والے درویشان سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اس روشنی میں وہ چیریں دیکھ لیتا ہے جو پوشیدہ ہیں اور دور سے دکھائی نہیں دیتیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب کے لیے فرماؤ کہ میں اس سے اہم حساب کرتا ہوں۔ اور بندہ غفلتوں سے بھی میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ میری عیبات سنتا ہے میری اہلی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے میرے عیال کے مطابق پکڑتا ہے اور میرے عیال کے مطابق قدم اٹھاتا ہے معلوم ہوا کہ قریب سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جب اللہ چاہے لگتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں اور اس کا دل ایک صاف آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس میں خدائی کے برعکس بلا کم و کاست نظر آتے ہیں لگتے ہیں اور اس کی فراست غلطی نہیں کرتی۔ یہ علم عیب نہیں بلکہ علام الغیوب نے ایسے دل میں حق اس دیا ہے جو اس سے نزدیک ہے اور اس کے دور سے جبکہ ہے اور اہل ایمان کی اہل فریبوں سے بلند ہے۔ جب دل پر نور کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی رائیں اعضا تک بھی پہنچتی ہیں۔ یہی نور دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام ص ۱۰۰ میں یہ کرامت کو جو مستند ہے تھے (دل کی آنکھوں سے یا نور کی فراست سے) نماز میں دیکھ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے مکہ میں پی آنکھوں سے بیت المقدس کو دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ آپ نے مدینہ میں خندق کو دیکھ لیا۔ شام کے محل اعضاء کے دروازے اور کسریٰ کے شہر دیکھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں مسجد میں لڑنے والے سپہ سالاروں کو شہید ہوتے دیکھ لیا اور ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ کو حبشہ میں وفات پاتے ہوئے دیکھ لیا۔ جبکہ آپ مدینہ میں تھے۔ پھر آپ نے میدان میں جا کر غائبانہ نماز بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ نماز میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس نہج کے چند دی جن میں اشتر شخص بھی تھے آئے آپ نے اشتر کو خوب غور سے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ایک بن حارث ہے فرمایا اسے کیا ہوا گیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی ماری ہو۔ میں اس کی طرف سے صلوات کے ایک سخت دل دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ عمرو بن عبید

حسن کے پاس آئے فرمایا یہ نوجوانوں کا سردار ہے اگر محمدؐ نہیں۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ کی فراست

کہتے ہیں یہ مرتبہ امام شافعی علیہ الرحمۃ در محمد بن حسن مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اسے ایک شخص آپ محمدؐ بولے میرے خیال میں یہ بڑھن ہے۔ امام شافعیؒ بولے میرے خیال میں لوہار ہے جو چنے پر معلوم ہوا کہ پہلے وہ بارقا اور اب تاجر ہے۔

ابوالقاسم مندی علیہ الرحمۃ کی فراست

ایک مرتبہ ابوالقاسم مندی کی بار پرسی کے لیے تاس کے پاس ابوالحسن بوشگی در حسن لوہار آئے انہوں نے آرمے در ہم کے سبب ادھار خرید لیے تھے راستے میں جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کیسا اندھیرا ہے؟ انہوں نے خیال کیا کہ شاید ادھار سبب خریدنے کی وجہ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں چنانچہ دونوں اپنے پاؤں داپس ہو گئے اور سبب کی قیمت ذکر کے پھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی انسان کا اندھیرے سے نکھٹا ممکن ہے؟ مجھے ایسا حال بتاؤ۔ دونوں نے سبب کا نقد یاں کیا۔ سن کر فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر پھر دے دو کہ وہ قیمت ادا کرے دے گا۔ اور دو شخص تم دونوں سے تخاف کرتے ہوئے شرمناک ہوں۔

ابو عثمان حمیری علیہ الرحمۃ کی فراست

ابو نربہ سبخسی اور ایک عورت کے درمیان جھگڑا تھا۔ یہ ایک در ابو عثمان حمیری کے پاس گھرے کہ اس عورت کا حیل آگیا ابو عثمان سے سرھا کر فرمایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی۔

شاہ کرمانی علیہ الرحمۃ کی فراست

کہتے ہیں شاہ کرمانی غضب کی فراست رکھتے تھے اور ان کی فراست اکثر صحیح ہو کر رہتی تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو حرام چیزوں سے آنکھ نہ کر لے اور خواہشوں سے ہنساں مار لے۔ دل دائمی مراقبہ سے رہے۔ رکھے است کا پابند رہے اور حلال صانع کا عادی ہو۔ اس کی فراست کبھی مٹتی نہیں کرتی۔

ایک نوجوان کی فراست

ایک نوجوان چنیدہ کے پاس بیٹھا تھا کہنا تھا۔ دروں کے خیالات بتا دیا کرتا تھا۔ ہنید بغدادی کے

سامنے بھی اس کا ذکر ہو، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہارے میں لوگوں کا ایسا ایسا خیال ہے۔
یولادل میں کوئی بات سوچنے۔ جینے بھاری نے کہا سوچ لی۔ جوان نے بات بتادی۔ جینے بھاری
نے کہا غلط ہے۔ یول اچھا پھر سوچئے۔ فرمایا سوچ لی۔ یول یہ بات ہے۔ فرمایا غلط ہے۔ کہنے لگا
مجیب بات ہے۔ آپ بھی سچے ہیں اور مجھے بھی اپنے دل کی خبر ہے۔ فرمایا تم نے تینوں دفعہ درست بتایا
تھا۔ میں تمہیں آزار دہا تھا۔ کہ تمہاری قلبی اور ذرات بدلتی تھیں۔

ایک فقیر کی فراست

ابو سعید خواف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں گیا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا جو دو گدڑیاں
پہنے ہوئے تھا۔ اور ایک گائے لگا۔ میں نے دل میں کہا۔ ایسے ہی لوگ لوگوں پر بوجھ ہیں فقیر نے مجھے
دیکھ کر یہ آیت پڑھی۔ اَعْلَمُوا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذروہ ”ہمیں مانو اللہ تمہارے
دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اپنے اس سے ڈر جاؤ۔“ کہتے ہیں پرین کر میں ے دل ہی دل میں اللہ
سے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی وهو الذی یقبل التوبۃ من عباده ”اللہ ہی اپنے
بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“

ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ کی فراست

ابراہیم خواص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں تھا اتنے میں ایک خوبصورت اور بارب
نوجوان آیا جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میرے حیل میں یہ بیہوشی ہے
لیکن کسی کو یقین نہ آیا غیر میں بھی چلا گیا۔ اور وہ جوان بھی چلا گیا۔ پھر اس نے میرے دوستوں سے من کر
پوچھا کہ میرے ہارے میں شیش کیا فرما رہے تھے۔ لوگوں کو میری خبریں بتاتے ہوئے شرم آئی مگر اس نے
اصرار کے ساتھ پوچھا تو مجھ اور لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو بیہوشی دتا رہے تھے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر
میرے ہاتھ پر جھک گیا اور مسلمان ہو گیا میں نے پوچھا مسلمان کیوں ہوئے؟ کہے گا ہم نے اپنی
کتابوں میں پڑھا ہے کہ سچے آدمی کی فراست غلطی نہیں کرتی میں نے سوچا کیا اس سلسلے میں مسلمانوں کو
آزادوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی سچا ہوگا تو انہیں اللہ دانوں میں ہوگا چنانچہ میں تمہارے پاس آیا
آپ مجھ دیکھتے ہی مجھ گئے کہ میں بیہوشی ہوں چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ضرور سچے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فراست

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جو راستے میں ایک عورت کو دیکھ آئے تھے اور اس کے حسن و جمال کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے میں نے کہا رحمۃ اللعالمین علیہ کے بعد بھی وحی جاری ہے؟ فرمایا نہیں یہ تو سچی فراست اور برہان و تبصرہ ہے۔

نصیحت و غیبت میں فرق

نصیحت خیر خواہی سے مسلمانوں کو کسی بدعتی یا فتنی یا مکار یا شر پسند سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے جب کوئی مسلمان اس سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں یہ معاملات کرنے کے یا اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں کسی سمجھ دار آدمی سے مشورہ کرے تو اسے اس کے صحیح حالات بتانے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر رحمۃ اللعالمین علیہ نے فاطمہ بنت قیس سے جب کہ انہوں نے معاویہؓ اور ابوجہم سے نکاح کے بارے میں آپؐ سے مشورہ کیا تھا۔ فرمایا کہ معاویہؓ تو غریب آدمی ہیں اور ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں۔

اگر اللہ کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت ہو تو وہ بھی عبادت و نیکی ہے۔ اور اگر کسی کی بروری کی خاطر اس کا مرتبہ دوگوں کے دلوں سے گر جائے اور اس کی برائی کی جائے تو یہ سخت قسم کی بیماری ہے اور نیکیوں کی آگ ہے کہ تمام نیکیاں کھا جاتی ہے۔

بدیہ اور رشوت میں فرق

رشوت سے کسی کا حق مارنا یا غلط کو صحیح ثابت کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے رشوت دینے والے کو لعنتی فرمایا ہے۔ اگر ظلم روکنے کے لیے رشوت دے تو پھر رشوت لینے والے پر لعنت پڑے گی۔ بدیہ سے محبت و احسان اور حق و مفقود ہوتا ہے اگر بدلہ کے ارادے سے بدیہ دیا جائے تو قیمت حاصل کرتا ہے اور اگر فائدے کی غرض سے دیا جائے تو برتری پیش نظر ہے۔

صبر و سگندلی میں فرق

صبر ایک کسی عادت ہے جسے انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے یعنی پریشان ہونے سے ہائے ہائے کرنے سے اور شکایت کرے سے بچا رہتا ہے چنانچہ دل کو پریشانی سے زبان کو شکایت سے اور اعضا کو

سے بے خبر ہو کر نسبت کی معافی کا ظاہر تو ظلم و ذلت ہے اور باطن عزت و محظوظ ہے۔ اور انتقام کا ظاہر تو عزت سے اور باطن ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی سے عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور بی ذلت کے لیے بدلہ لینے والا رسول ہی ہوتا ہے مگر چہ سوالی وہی عزت ہی کے قسم ہو جانے سے دلیل ہو۔ کی وجہ سے رحمت اللطیفین ﷺ نے اپنے لیے بھی انتقام نہیں کیا ہم ہتھیاروں (وہ بدلہ لیتے ہیں) پر غور کرو۔ عافیت پتہ چل رہا ہے کہ میری وہ ذاتی قوت ہے جس سے وہاں بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غیر ان کی مدد کریں۔ مگر بیٹے! میں لوگ عواماً عدل کے ذریعے سے نکل جایا کرتے ہیں اس لیے ہماری جائز رکھی گئی۔ نہ پاداشی حرام کر دی گئی اور معافی کا درجہ سب سے اونچا رکھا گیا جبکہ ظالمین و مفسدین کے عاقبتوں میں شامل ہے اور حوائی نفس نامہ کے اسباق ہیں۔

انتقام و انتصار میں فرق

خود سے دیکھو انتقام و انتصار میں بھی فرق ہے انتصار اللہ کی وجہ سے اور خواہشات کی قید سے آزاد ہو کر ہی وہ عزت میں اپنی قسمت کا حصہ حاصل کر سکتا ہے پھر جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظالم سے اس وجہ سے انتقام لیتا ہے کہ اللہ نے ایک عزت کی سعادت سے اسے نوازا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے یا اسے دہانتے۔ اور عریض و مجید والے بندے کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ دلیل ہو اس لیے وہ ظالم سے کہتا ہے۔ کہ میں اس کا ظالم ہوں جس کا ظالم بدل نہیں ہوتا۔ اور جسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے حق کو ذلیل کرے۔ چونکہ نفس نامہ اپنے اصول پر قائم ہے اس لیے وہ اپنے لغات کے لیے اور اپنا بدلہ لینا پسند کرنے کے لیے بدی چاہتا ہے اور اسے ذلیل کرے ہی کا حوائش مند رہتا ہے لیکن جو نفس اپنی مذلت کی دولت اور اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہے اور توحید و تقویٰ کی ہادی تعالیٰ کی عزت پر چکا ہے۔ اسے جب ظلم و ستم سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو وہ اس عزت کی حمایت میں بدلہ لینے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش رکھا ہے۔ یہ حمایت دراصل ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اس کی مثال میں مہرج سمجھیں جیسے وہ غلام کا شکار ہیں ایک نے دوسرے کو مارا۔ اپنے دے لے اپنے مالک کی بھرتی کے لیے اور مارنے والے پر تیس گنا کر یا نہ ہو کہ مالک اسے سزا دے۔ اسے معاف کر دیا پھر مالک نے معاف کرنے والے کا شکریہ دیا وہ اسے مزید عزت سے نوازا دوسرا مالک کا پیش کار ہے۔ مالک سے اسے بھرتی لینا دے رکھا ہے کہ بیانی کے وقت سے استعمال کرے۔ پھر کسی کو جوان و غیرہ نے اس کے لباس پر گندگی ڈال دی تو اسے پھاڑ دیا۔ اگر یہ اسے معاف کر دے تو اس سے

مالک راضی نہ ہوگا بلکہ اس کی سز سے خوش ہوگا کیونکہ اس نے مالک پر جرات کی اور مالک کی عزت کا حیل نہیں کیا۔ یہ مزاحی کا حق دار ہے تاکہ مالک کا رعب قائم رہ سکے۔ اس صورت میں بیش کار کا بدلہ لینا اپنے مالک کے حق کے لیے ہوگا نہ اپنے نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کے پاس سے گزرے اس نے آپ سے لڑبازی کی کہ اس نے میرا حق مار لیا ہے۔ اور مجھے دینا نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا حق دے دو۔ جب آپ چلے گئے تو ظالم جھگڑنے لگا اور حق دار کے ٹھنڈا دیا۔ اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے اس سے کہا تو نے اس پر اللہ کی قسم کیا حق دار بولا امیر المؤمنین! میں نے معاف کیا۔ اور یہ۔ دشادہ کا حق ہے جس کی مزاحی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کسی نے سواری مانگی اور کہا کہ میں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے چھ شہسوار ہوں آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ مغیرہ نے آستین چڑھا کر زور سے اس کی ناک پر کھ مارا۔ جس سے اس کی ٹھیکیر جاری ہو گئی۔ اس کی قوم دلوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور بدلہ کا مطالبہ کیا۔ فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ پر میں بدلہ لوں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ جن مغیرہ نے جو بدلہ لیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی حمایت میں اور اس عزت کی خاطر لیا ہے جس عزت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خلیفہ کو ادا کیا تھا۔ تاکہ اس عزت کی وجہ سے آپ خلافت کے کام احسن طریقہ انجام دے سکیں اور دین قائم کر سکیں آپ نے بدلہ اس لیے ترک کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد کردہ عزت پر ہاتھ نہ ڈالا تھا۔

دل کی سلامتی اور باہرہ و غفلت میں فرق

دل کی سلامتی میں برائی کا ارادہ کار فرما نہیں ہوتا۔ اور علم ہوتا ہے۔ بخلاف نامانی و غفلت کے۔ کیونکہ یہ جہالت و کم علمی ہے۔ اور قابل تعریف نہیں کیونکہ عیب ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں جو علم کے باوجود برائی سے پیش نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اس کی طرف سے سلامت رہتے ہیں۔ دل کا برائی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو کر برائی کے ارادے سے بچا رہنا کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں دھوکہ باز نہیں اور نہ دغا باز مجھے دھوکا دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہوشیار و احتیاط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہود لا یطیع العی۔ جس دن بل اور بیٹے کام نہ آئیں گے۔ اسی کو کافہ کہہ پڑے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم دو درہم ہے جو دلی مصیبتوں سے محفوظ ہو۔ اس میں خشک کی بیماری نہ ہو کہ قیاس کی بیماری۔ زہم آئے اور نہ شہوت کی بیماری ہو کہ خوار و شوق کی بیماری مازم آئے۔

نقد اور غرہ میں فرق

نقد (بمجرد) ایک قسم کا سکون ہے جو نادار دل و فرائض سے ملتا ہوا ہے جن سے دل سکون حاصل کریتا ہے فرائض کی طاقت کے مطابق مجرد یہی قوی اور مستحکم ہو گا خصوصاً جب کہ وسیع تجربہ است اور صحیح فراست بھی حاصل ہو۔ گویا یہ نقد وفاق (بند من) سے نکلا ہے۔ یعنی دل اس سے جس پر مجرد اور اچھا خیال ہے اور اس کی محبت و معاملہ اور غما کی ذوری سے بندھا ہوا ہے۔ پھر جب دل سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی قید میں آ جاتا ہے اور بدگئی کے بندھن سے بندھا جاتا ہے اور مشکل وقت غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا تھیار اس کی قوت اور اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور بددعا پنی ضروریات ہی سے مانگتا ہے۔

خراب (خوش نمی دھوکہ) یہ ہے کہ کسی کو نفس و شیطان نے اور جہول خواہشات نے دھوکہ دے رکھا ہو اور یہ خوش تھی ہو کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بخش دے گا۔ فرد (دھوکہ) یہ ہے کہ تم اس پر مجرد کرو جس پر مجرد کیا نہیں جاتا۔ اس سے مطمئن ہو جاؤ جس سے مطمئن ہونا لائق نہیں۔ اور اس جگہ سے قائم کی امید رکھو جہاں سے نادمہ حاصل ہوا نہیں کرتا۔ جیسے سراب سے دھوکہ کھانے والوں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کفروا اعمانہم بالغ کافروں کے عمل سراب کی طرح ہیں جیسے پیاسا پانی سمجھ کر اس کے پاس جائے تو ایک بھی بوند پانی نہ پائے۔ بلکہ قضائے الہی پائے پھر اللہ اس سے پورا پورا حساب لے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے خوش فہوس کے بارے میں فرمایا قل هل یستلکم البیع آپ فرادیں کیا میں تمہیں اموال میں نقصان پہنچانے والوں کی خبر دوں؟ یہ وہ ہیں جن کے دنیا میں عمل ضائع ہو گئے درود سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ جب پردہ اٹھ جائے گا اور اموال کے حقوق سامنے آئیں گے تو انہیں معلوم ہو گا کہ وہ کسی عمل پر بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و بعد الیوم من اللہ البیع انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ ایک مشہور شریعہ ہے جب تم گناہوں کے باوجود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ریل چل دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہ استدراج کی حالت ہے قرآن حکیم میں ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به البیع پھر جب وہ چیزیں بھول گئے جن سے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب وہ نعمتوں پر اتارنے لگے تو ہم نے انہیں چاک بکڑ لیں۔ مجرد و امید ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا دھوکا ہے کہ ایک طرف تو نعمتوں کی زیادتی ہے اور

دوسری طرف گناہوں کی ظلمانی شیطانی دھوکا دینے پر مقرر ہے۔ اور نفس امارہ اس کے دھوکے میں آگیا ہے پھر جب بغاوت والی رائے اور گناہ میں ڈالنی دینے والی رائے اور دھوکہ دینے والا شیطان اور دھوکا کھانے والا نفس سب اکٹھے ہو جائیں تو اختلاف نہ ہوگا۔ شیطانوں نے دھوکا کھا جانے والوں کو نہ تعالیٰ کی طرف سے دھوکا دیا ہے اور نہ تعالیٰ کا غیث و خصب بجز کائنات کے جاننا ہوں کے، جو اس کے صفاتی و درجہ کا لالچ دے رکھا ہے اور تسکینِ قلب کے لیے تو ان امیدوں بھی دلا دی ہے (کہ بھی تو دل کھول کے دل کے دربان نکال لو۔ بعد میں تو یہ کر لینا اچھا لوں میں چوکنا رہتا ہے کہ بھی جلدی یہ ہے تو یہ کر لینا۔ آخر انسان کو اب تو یہ کی طرف پہنچنے بھی نہیں دیتا کہ موت آ کر گناہوں کو دیتی ہے۔ شیطان نے لوگوں کو بہت بُرے حال پر ہلکا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و غفر لکم الایمانیہ الخ اور تمناؤں نے تمہیں دھوکا دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجی۔ در تمہیں اللہ کی طرف سے شیطان نے دھوکا میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الناس ان وعد اللہ الحق لو ان اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے پھر دارِ وحی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان دھوکے میں ڈالے۔

وہ شخص ختمِ دھوکے میں ہے جسے اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں ان کا حق وار ہوں۔ اور میرے خیال میں حساب کا دن آنے والا نہیں۔ اس لیے خوب جی بھر کر دنیوی خواہشات کیوں نہ نکالوں۔ پھر دھوکے کے سخت اندھیرے میں قدم رکھ کر کہتا ہے کہ اگر میں رب کی طرف مبرا بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے بھی جنتِ عزت ہے۔ اس طرح شیطان سے دھوکا کھا کر اس کے وعدوں اور آرزوؤں سے دھوکا کھاتا ہے۔ اور دنیوی نعمتیں و رخصتیں اور شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گناہوں پر ڈوبتا ہے اور ایک دن بھی اس کے گزھے میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔

امید اور تمنا میں فرق

امید کا سیلابی کے اسباب فراہم کرنے میں بہت محنت اور جدوجہد کے ساتھ دستہ اور تمنا یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب فراہم کئے بغیر کچھ جوئے کہ کامیاب ہو جائوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان السعین آمنوا اللہ حوولہ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درجہ والے (میدوار) میں۔ معلوم ہوا کہ سوائے اس لوگوں کے دوسروں سے امید کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن خوش فہم لوگ کہتے ہیں کہ دل کھول کر لکھا کرنے والے اور اللہ کے قہر و غضب کو جاننے والے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان اپنے نئے والوں کو اسی خوش فہمی

میں مبتلا رکھا کرتا ہے۔ مید کا حق اسے پہنچتا ہے حوالہ تعالیٰ پر اور سحر پر یوں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پیش نظر رکھ کر بڑے شوق و دوق سے سلیکیوں خصوص کے ساتھ رتا۔ ہوتا ہے جیسے کوئی مصعب امیں سامنے رکھ کر اس کے حاصل کر۔ کی طرح کوشش کرتا ہے صحیح مید کی نکانی یہ ہے کہ امید و ابرو کو عمل چھوڑنے سے حسرت و رجس کی نعمتوں کے فوت ہو جائے گا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی مثال اس کی یہ ہے جو کسی شریف و معزز عورت پر چڑھ کر ہے۔ بھر جب نکاح کا اور معززین و اکابرین کے جناح کا وقت آئے تو وہ خوب نہپ دھو کر اور پاک و صاف ہو کر بہترین کپڑے پہن کر اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر اور کمالی بن سنور کر نکاح کے لیے روانہ ہو در وہ میں گر و دھار سے کوزے کر کٹ سے در داغ دھبوں سے لہذا بہت احتیاط سے کپڑوں کو بچائے رکھے پھر جب ساس کے گھر کے دروازے پر پہنچے لوگ اس کا خندا پیشانی سے خیر مقدم کریں۔ سے صدر مقام پر بہترین فرش پر بٹھائیں۔ مجلس کی آنکھیں اس پر جم جائیں اور ہر کوئے سے اس کی عزت کی جائے۔ اگر یہ شخص بن سنور نے کے بعد کھڑیوں پر چائے پیئے یا زمین پر لیٹنے لگے در میل پکیل اور گندگی سے بھر جائے جو اس کے کپڑوں بدن اور ہوس پر لگ جائے در اسی حالت میں ساس کے گھر میں سابق وعدے کی بنا پر داخل ہونا چاہے تو چوہ چوہ ارا سے مار پیٹ کر ڈنٹ ڈپٹ کر در دھکے دے کر بھگادے گا۔ در اسے پریشان و ناامید ہو کر لٹا پڑے گا۔ پہلی حالت امید و رکی تھی اور یہ حالت تمسک کی ہے۔

ایک در مثال سنیں۔ یک بادشاہ ہے جو بہت غیرت مند و امانت و رادر حسن معاملات میں مشہور ہے اور کسی کا حق نہیں داتا۔ لیکن سے کوئی دیکھتا نہیں۔ پردے کے پیچھے سے معاملات کرتا ہے اس کا سامان تھوڑی مال اور لونڈی غلام معادہ کر لے والوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے پاس دو آدمی تھے ہیں ایک اس سے سچائی و امانت سے اور دوسری سے معاملہ کرتا ہے جس سے کبھی دھوکا خیانت اور سرور لایب دیکھتا ہی نہیں گیا۔ یہ شخص بادشاہ کو اپنا تمام مال فروخت کر دیتا ہے در اس کے لونڈی غلاموں پر اسے چورا غلام ہے۔ یہ شخص سب بادشاہ کو پیچھے کے لیے کوئی چیز داتا ہے تو بھیجی سے بھیجی لاتا ہے اور گرا پٹے ہاتھ سے داتا ہے تو اس کی بصورتی و آرائش میں بہت کشش کرتا ہے اور اس کا باطن ظاہر سے زیادہ خوب بصورت جاتا ہے در وہ ہولی دیات کے مطابق اس کی شکل صورت مقدمہ بہت لطافت و راکت و تمام شرطوں کا پاس رکھتا ہے اور دوسرے شخص راہی چیر لے کر آتا ہے جو حال ہی میں نہ بدردی سے بتائی گئی ہے اور نہ دیات کے مطابق ہے۔ لکھ کر نے مرضی کے مطابق بنان ہے در تمام باتوں کے

ہو جود، ملک کے غائب ہونے کی وجہ سے موقع پا کر خیانت بھی کر لیتا ہے۔ بادشاہ کے احترام کو برقرار نہیں رکھتا۔ اسے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، در اگر قادر ہو جائے تو بادشاہ کو ناراض کرنے کی ہر طرح کوشش کرتا ہے۔ اسی حال پر ان دونوں پر ایک رائے گزر جاتا ہے۔ ایک دن اس سے کہا جاتا ہے کہ آج بادشاہ اپنے گاہکوں کے پاس حساب پیسے کے لیے اور انہیں اس کے حقوق دینے کے لیے آئے گا۔ یہ دونوں شخص اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بادشاہ ہر ایک کو ان کے حق کے مطابق دیتا ہے

ان دونوں مثالوں سے پتہ چلے گا کہ میدانِ کارِ نفعِ اعمین جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دراصل رجاوی رحمان کا نام ہے۔ یہ اسی ولی رحمان کی وجہ سے اپنے حصوں مقصد کے لیے پوری پوری تیاری میں لگا ہوا ہے اور اسے ہر وقت گھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں مقصد جاتا نہ رہے۔ اس بے سوچ سوچ کر قدم بٹھا رہا ہے رجاوی اصل نیکی (ہٹ جانا) ہے یعنی سب سے نکل کر محبوب کی طرف دس کا متوجہ ہونا اور نفس امارہ اور اس کی دھوکوں سے ہٹ جانا ہے۔ یہ شانِ نفسِ مطہرہ کی ہے۔ کیونکہ جب دل کی بصیرت کھل جاتی ہے اور اس کی نگاہ آخرت کی نعمتوں اور تکالیف پر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی در آخرت کی طرف جو سطر اختیار کرتا ہے تو ڈرتا ڈرتا ہلکا پھلکا بڑھتا ہے اس سے پہلے وہ دنیا میں اور اس کی شہوتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جب نفس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو ہلکا ہو کر لوٹ دانی جنتوں میں عزیزِ رحیم کی ہمسائیگی کو طلب کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ پتہ چلے گا کہ ہر خوف کرنے والا امید ور ہے۔ اور ہر میدانِ خوف کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی جگہ استہمال کر لیا جاتا ہے کیونکہ میدانِ کارِ دس ڈرنے والے کے دس کے قریب قریب ہے۔ راجی کا دس نفس امارہ و شیطان کی ہمسائیگی سے ہٹ گیا ہے اور اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے سامنے جنت کا جھنڈا نصب ہے اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے در اس کا رنی رحمان اسی کی طرف ہے اور ڈرتا بھی۔ ان دونوں کی ہمسائیگی سے بھاگ رہا ہے۔ اور دنیا میں ان دونوں کی قیدوں میں پڑنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ کہیں موت کے بعد در قیامت کے دن انہیں کے ساتھ قید نہ کر دیا جائے کیونکہ انہیں دنیا و آخرت میں اپنے قریب کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر جب یہ ڈرے سنتا ہے تو دونوں گھروں میں برے پڑوس کی ہمسائیگی سے بٹنے لگتا ہے اس لیے اسے حائف کہا جاتا ہے اور جب وعدے سنتا ہے تو شوق و مسرت سے کامیابی کی امید پر اس کی طرف اڑے لگتا ہے اس لیے راجی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دونوں حال ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ماذکم لائرجون الخ تمہیں کیا ہو گیا کیوں اللہ کی عظمت سے نہیں اترتے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ رجا ایمان واجرت و جہاد دلوں میں کے لیے ہے۔ رحمة اللعالمین ﷺ نے ایمان کی تفسیر فرمائی کہ ایمان شاعروں والا اور ظاہری و باطنی عمل والا ہے۔ ہجرت کی تشریف فرمائی کہ گناہ چھوڑنا ہجرت ہے۔ جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اصل جہاد اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں نفس سے ہے۔ اپنی (تنہا) محسوس کا سرمایہ جس جہیں انہوں نے رجا کے سانچے میں ڈھال لیا ہے جبکہ یہ ان کی صرف امیدیں ہیں۔ یہ ایسے دل سے نکلتی ہیں جس پر نفسانی خدشوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ دل ان کے دھوکے سے بھر جاتا ہے۔ نفس اسے اپنی شبہات میں استعمال کرنے لگتا ہے اور اسے حسن عاقبت و حسن نجات سے بہانا اور غلو و مغفرت کا جوا لہ دیتا رہتا ہے کہ کرم اپنا پورا حق نہیں لیا کرتا۔ گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور رب کی مغفرت سارے گناہ کو مٹ کر دے گی۔ اس تہنا کا نام رجا رکھ لیا گیا ہے۔ جبکہ یہ دوسرے شیطان اور غلط امیدیں ہیں۔ جو نفس اندر وہ جہاں دلوں میں پھونک رہا ہے اور ان سے مدد مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اثر شلو ہے: ایسے ماہنامہ المدح تمہاری آرزوؤں اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر نہایت نہیں جو رے عمل کرے گا اسے بدر ضرر ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست و مددگار نہ پائے گا۔ جب بندہ رب کی دوستی اور اس کی مدد کو لکھتا دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی دوستی لکھتا دیتا ہے اور اس کے دوست نفس و شیطان مٹ جاتے ہیں اور انسان کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نفس کی مدد پر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد دوستی کہ جبکہ نفس و شیطان کی ولایت اور نفس و ہوا کی مدد سے لیتی ہے اور رجا کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اگر تم سے نفس کہے کہ جس رجا کے مقام پر ہوں تو اس سے ثبوت مانگو اور کہہ دو کہ یہ تو آرزو ہے۔ ہوشیار طبع اور جاہر نیکیاں کرتا رہتا ہے اور بے خوف است نکلیں چھوڑ دیتا ہے اور امیدوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے اور انہیں رجا کے نام سے پکارتا ہے واللہ اعلم۔

اظہار نعمت و فخر میں فرق

نعمت کو ظاہر کرنے والا منعم کی خوبیوں کا اظہار کرتا ہے اس کی بخشش احسان کی تشریف کرتا ہے ایک طریقہ سے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی تمام نعمتوں کو نشر کرتا ہے جس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو۔ اس کی حمد و ثناء اور نفس کو اسی سے مانگنے پر ابھارا جائے اور دوسروں سے امید ختم کر لی جائے اور اس سے محبت و امید کا شوق بولا جائے۔

فخر یہ ہے کہ اس نعمتوں کی وجہ سے لوگوں پر اپنی بڑائی جڑی جائے۔ اور انہیں یہ بات دکھائی جائے کہ میں تم سب سے عزت والا اور اہم ہوں۔ تاکہ ان کی گردنوں پر سوز ہو کہ ان کے دل غم بنالے جائیں اور انہیں اپنی تعظیم و خدمت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ نعمان بن شیر کا بیان ہے کہ شیطاں کے جال بھی ہیں اور پھندے بھی ہیں۔ ایک جال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے پکڑ لے کہ انسان اللہ تعالیٰ بندوں پر غرور و فخر کرنے لگے۔ اور غیر اللہ کے آگے جھکے لگے۔

فرح قسب اور فرح نفس میں فرق

دن کی خوشی اللہ تعالیٰ پر ایمان ماکر اس کی بیچوں و محبت پیدا کر کے اور اس کا کلام پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا أَصْحَابَ الْكُتُبِ مَغْرِبُونَ مِمَّا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ**۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کئے کلام سے خوش ہونے میں پھر جب اہل کتاب نبی سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ والے تو ان سے بھی زیادہ اس سے خوش ہونے کے حق دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَادْعَا اسْرَلْتَ مَسْرُودًا** الخ اور جب ان پر کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو کچھ ان میں سے سوال کرتے ہیں کہ اس نے کس کا یہ۔ ردودہ کیا؟ پھر یہ ایمان والوں کا ایمان بڑا دکر اپنی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **فَلْيَمْضِلِ اللَّهُ إِلَيْهِمْ** آپ فرمادیں کہ اللہ سے فضل اور اس کی مہربانی سے مسنونہ کو خوش ہونا چاہیے یہاں کے مع کردہاں سے بہتر ہے۔

ابوسعید حدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن ہے اور اس نے جسیں اپنی مہربانی سے اس کا اہل بنایا۔ ہلال بن یساف کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل اسلام ہے جس کی اس نے ہدایت فرمائی۔ اور قرآن ہے جو تم کو سکھایا جو تمہارے مع جمع کئے ہوئے سونے چاندی سے کہیں بہتر ہے۔ ابن عمرؓ اور اکثر ائمہ کے نزدیک فضل اسلام ہے اور رحمت قرآن ہے۔ یہ درس کی خوشی ہے اور ایمان سے ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے کیونکہ اس سے خوش ہوا۔ اس سے راضی ہو کر کائنات ہے بلکہ فرح رضائے بھی اور یہ ہے کیونکہ اس سے فرح بندہ محبت کے حاصل ہوتی ہے کیونکہ خوشی محبوب کے ملنے سے محبت کے مطابق پیدا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اس کے اسامہ صفات پر اس رسول پر اور اس کی رحمت پر ایمان کا جزو طاصہ اور مغز ہے اور دل میں اس فرح سے ایک عجیب قسم کی عیونیت اور شگاہ ہوتا ہے جس کی تعبیر لفظ میں نہیں آ سکتی اس لیے یہ خوشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں افضل ہے بلکہ تمام نعمتوں کا عہر ہے۔ اسی خوشی پر آخرت کی خوشی کا درودہ ہے۔ محبوب تک پہنچنے کی فرح محبت کے ضعف و قوت

کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ فرج قسمی کی بھی نشان ہے دل کے بے یک اور فرج بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے انعامات و نافرغ جو اس کے ساتھ معاملات سے اخذ میں توکل سے اور خوف و امید سے پیدا ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ چیزیں دل میں جزا کرتی ہیں فرج دسرت میں زیادتی ہوتی ہے۔ یک اور فرج بھی ہے جو بڑی اثر دین اور حیران کرنے والی ہے یہ فرج ہے حوصلہ کو توبہ سے حاصل ہوتی ہے گناہ سے دل کو کسی موت حاصل نہیں ہوتی جیسی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔

توبہ کی لذت

گر گنہگار کو یہ چل جائے کہ توبہ کی لذت گناہوں کی لذت سے ہزاروں بڑی ہوگی تو حیران ہوں گی بہت توبہ کی طرف دوز کر چاہے۔ لذت کا ارادہ جاتا ہے جسے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح کا حال معلوم ہے کہ اس کی حد بندی ہی نہیں ہو سکتی۔ رحمۃ اللعالمین علیہ نے اس کی ایک مثال یہ لکھی ہے اور اس میں رسول کی دسرت کو فرج کی حس سے جو کہ یہ میں کوئی اور سرت میں مطلب ہے ایک شخص پہ کھانے پینے کا سامان اور دوسری پر سوار ہو کر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے کہیں آرام کے لیے خیر جاتا ہے اور سوار کی بارگاہ کریت جاتا ہے اتفاق سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے بحر حق آنکھ کھلتی ہے تو سوار کی گر پڑتا ہے۔ پچھل میلوں سے اور مانی سر بچاڑا ہوا ہے۔ بے چارے سے سناں نکل جاتا ہے۔ چاروں طرف اسے ڈھونڈتا ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ نہ سوار اور ای مقام پر آ کر موت کے شکار میں بیٹھ جاتا ہے۔ چراغ ظنور ہو جاتا ہے اور دور دور تک اس کی روشنی پڑنے لگتی ہے غور۔ لیکن ہے تو چاندنی رات میں اسے اپنی احوال نظر آتی ہے جس کی گیس ایک درخت سے ابھی ہوئی ہے وحی کے سامنے چھو بس سنا اور حور اموشی میں ہر دو اس کی زہار سے مل جاتا ہے کہ بے لطفی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ بے چارے کو غشی کی وجہ سے یہ خبر بھی نہیں۔ بتی کہ کیا کہہ۔ ہے فرمایا اس سے بے گھر۔ اور بندہ کاپے بندہ کی توبہ سے وحی ہوتی ہے۔ ایسے یہ اس بچائی سے انکا میں کیا ہو سکتا ہے کہ۔ ان کو توبہ سے عت قسم کی وحی حاصل ہوتی ہے۔

توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے؟

یہاں یہ دقت یاد رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی سرت غت لم دو گھنٹیں برداشت کرے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ترانس کا کیف دہن پر سر کرتے ہوئے اس وحی کی لذت حاصل ہو جائے گی

در نہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور انجام یہ ہوگا کہ جس لذت کو ترجیح دی تھی (گناہ کی لذت) وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی اور اسے غم کی مجلس چھٹس پڑے گی۔ جو تکلیف دہ چیزوں کے وجود اور آرام دہ چیزوں کے جاتے رہنے سے مرکب ہوگی۔

انتہائی اونچی قسم کی فرح

ایک فرحت تمام مسرتوں اور لذتوں سے اونچی اور سب کا بچہ ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلا مضائقہ ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے آ کر اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری سناتے ہیں۔

دست سے میر اس سے سنے کی تمنا تھی

آج اس نے بدایا ہے پنے کو تھا آئی

اور ملک الموت روح کو غل آنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت و روزی اور رضا کا مژدہ سناتے ہیں۔ اگر تو یہ کرنے والے کے سامنے صرف بھی ایک خوشی ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسی کو برتری دے لیکن اللہ اکبر۔ یہاں تو سومن کے بے طرح طرح کے مسرت کے سامان مہیا ہوتے ہیں ایک طرف پیاری روح کے استقبال کے لیے پاری صورتوں میں نعمائیں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا اجتماع ہے دوسری طرف روح کے لیے آسمانوں کے روزے کھل رہے ہیں فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں اسے ہر آسمان کے مقرب فرشتے رخصت کر رہے ہیں اسمان اللہ کئی مسرت کا مقام ہے کہ آج روح کو اپنے رب اپنے دوست اور اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہونے کی اور سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔

یہ نصیب اللہ اکبر ہونے کی جاتے ہے

پھر رب کے کلمات سننے کی خوش نصیبی بھی حاصل ہے کہ فرشتہ میرے بندے کا اسماعیل نامہ علیہ السلام میں لکھو۔ پھر جنت کی سیر کرائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ دکھائی جاتی ہیں۔ کہ یہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ احباب و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی صدیوں کا بچہ ہو پیرا اپنے پیاروں سے مل کر خوش ہوتا ہے یہ سب کو اچھے حال میں دیکھتا ہے اور بچھلوں کے حالات سناتا ہے یہ تمام مسرتیں فرح و اکبر سے پہلے ہوتی ہیں۔ حشر کے دن کی مسرتوں کا حال کیا ہو چھتے ہو۔ عرض کریں کا خندہ اخندہ اسایہ ہوگا۔ کوڑ کے کناروں تک بھرے پائے ہوں گے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔

رحمۃ اللعالمین علیہ السلام بچوں پر بہت ہی مہربان تھے جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں رحم و مہربانی کا جذبہ پیدا فرمادیتا ہے۔ اور اگر سے عذاب میں جکا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے جذبہ رحمت و شفقت نکال دیتا ہے اور ان کی جگہ سختی و سنگ دلی رکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بد بخت سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ اسی حدیث میں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ زمین والوں پر رحم کر دو آسمان والے تم پر رحم فرمائے گا۔ جنت والے تم کو جہنم کے ہیں۔ نصاب پسند و صدقہ کرنے والے بادشاہ ہر عزیز و مسلمان پر مہربان و نرم دل شخص اور بچوں والا ہاتھ نہ پھیلانے والا پاک و امن شخص۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر اسی بے نصیبت ہے کہ آپ کے دل میں عام رحمت تھی۔ جو صدیقیت سے بھی زیادہ تھی اسی وجہ سے اس کا اثر تمام مقامات پر دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر والے قیدیوں میں بھی رہائی کا آپ ہی کے مشورہ پر فیصلہ ہوا۔ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔

موجودہ اور حقد میں فرق

وجہ (ناراضی۔ غم) و درد و چیز کا احساس و غم ہے کہ دل اسے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اس لئے وجہ کمال ہے۔

اور حقد دل میں برائی رکھ کر ہر وقت اس بات کی امید رکھنا کہ دوسرے میں یہ برائی پائی جائے۔ یہ فکر دل سے کبھی غائب نہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ وجہ تم کو دوسروں سے پہنچتا ہے اور حقد تم سے دوسروں کو پہنچتا ہے یعنی وجہ اس تکلیف کا نام ہے جو تم کو پہنچ رہی ہے اور حقد اس کا جواب ہے جو تم سے دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ اس لئے وجہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور حقد آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ حقد دل کی تنگی سے اور نفس کی تاریکی اور دھوکے کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور موجودہ دل کی قوت و صلابت سے اور اس کے قور و احساس سے۔

منافست اور حسد میں فرق

حسرت کی منافست میں اس کمال کی رحمت پائی جاتی ہے جسے تم دوسروں میں دیکھو۔ اور اپنے اندر بھی اسے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بلکہ اس کمال میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ صفت نفس کی شرارت و دہلہ

بھٹی اور بڑا رجبہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ رشاد ہارن قوتی ہے وہی خالک فلینا نفس المعتاضہ فسون اور رخصت کرنے والوں کو بھی ایسی نیکیوں میں رخصت کرنی چاہیے۔

لفظ منافست نفس سے بنا ہے۔ عمدہ چیز کی طرف عموماً لوگوں کو پسندیدگی ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر چند آدمی اسے مل کر حاصل کریں تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور شرکت سے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ان پر ایک دوسرے کو اکھڑا کرتے تھے اور سب ہی اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ منافست مسابقت (دوڑ) کی ایک قسم ہے۔ رشاد ہارن قوتی ہے۔ لسانہما العیبرۃ نیکیوں میں دوڑ لگانا جس کا عرض آسمان کے عرض کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے مگر کبھی آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ علیہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں کبھی آپ کے ساتھ دوڑ نہیں لگاؤں گا۔ اور فرمایا میں نے جس نیکی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو لگائی میں اس سے پیچھے ہی رہا۔ بروفقہ وہی جیتے۔ دو قناس ان دو تلاموں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مالک دونوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے خوش ہیں۔

صدقہ ایک قائل مذمت اور گری ہوئی بات ہے۔ اس میں نیکی کی حرص کا فرمایا نہیں ہوتی۔ نفس اپنی سستی اور عاجزی کی وجہ سے ان سے ہٹتا ہے جو قابل تریف نیکی کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ بددعا اور مکتا ہے کہ کاش وہ نیکی کاموں کو چھوڑ دیں تاکہ کسی سطح پر آ کر رہے ہوں۔ رشاد ہارن قوتی ہے۔ ود و نلو تکفرون الخ کا فرما چاہئے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ود تکبر من اهل الکتاب بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں۔ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنادیں۔ تم سے انہیں ملنے سے جبکہ چاہتی ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ حاسد نعمت کا دشمن ہے اور دوسروں سے اس کے جانے۔ ہے کی خواہش کرتا رہتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں تو اس سے بھی چھین جائے اور نصیب نعمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر ٹھکس ہو جائے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں سے بڑھ جائے یہ کہہ کہ ان کے برابر ہی ہو جائے۔ اور حاسد نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ اکثر نیکی و قابل لوگ منافست سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر کوئی کسی قابل شخص کو ٹھونکنا کر کسی نیکی یا نعمت کی طرف بڑھے

تو اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی حواش ہوتی ہے کہ میں اسے پکڑوں اور اگر ہو سکے ہوتا آگے بھی بڑھ جاؤں۔ کبھی منافست محمودہ پر بھی حسد ہوتا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے دو آدمی شخصوں پر حسد (منافست) ہے۔ ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس پر دن رات عمل کر رہا ہو اور دوسرا اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے مایا دیا ہو۔ اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا رہا ہو۔ اسے دلوں میں رفلک یا غبط کہتے ہیں۔

محبت ریاست و محبت امارت میں فرق

محبت ریاست و محبت امارت میں فرق وہی ہے جو تقسیم نفس میں فرق ہے۔ دین کی عظمت کو نیوالا یہی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی جائے اور گناہوں سے دامن بچا جائے۔ اللہ کا دین مسد ہوا۔ ہر جگہ ای کا بوسہ ہو۔ لوگ شرعی قوانین کے مطابق رویوں ڈھالیں اور اللہ تعالیٰ کے حکام معاشرتی زندگی میں داخل کر لیں یہ شخص جدید پرستش میں بھی مخلص ہے دلوں کو پیغام لہی پہنچانے میں بھی ایسے وہ دینی مامت چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاروں کا نام بنادے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی پیروی کریں۔ جیسے یہ اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہا ہے پھر اگر یہ اللہ کا بندہ جو دعوت لی اللہ کا علمبردار ہے یہ خوش کرے گا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز ذروں میں محبوب و رعب والا، دریا میں جانے کے لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے دے اللہ کے رسول کے نقش قدم کا سرخ گام لیں تو کوئی حرج نہیں بعد اس کی یہ خوش ہوا قابل تعریف ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کا پاک جذبہ رکھتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اسی کو مانا جائے۔ توحید پھیل جائے۔ دین کا چرچا کیا جائے اور لوگ اس کی اطاعت کریں۔ گو یہ وہ ایک طاقت چاہتا ہے جو اس کے نیک مقصد میں مددگار ثابت ہو ورنہ یہ نیک کام آسانی سے انجام دے سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و مقرب بندوں کا قرآن حکیم میں ان کے بہترین عباد و وصف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللّٰہُ یُفَصِّلُ لَہُمَا مَآخِذَہُمَا لَعَلَّہُمَا یَرْجِعُونَ اِلَیَّہِ وَہو جو کہتے ہیں کہ اسے اللہ رب ہمیں ہماری پیروی اور ولادت کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشو بنا۔ یعنی ان کی یہ خوش ہوا ہے کہ ان کی پیروی اپنے اللہ کے اطاعت کرنے سے بدے بن جائیں تاکہ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت پر ایک لوگ اس کی پیروی کریں تاکہ ان کے دلوں کو خوشی حاصل ہو۔ کیونکہ

اطاعت پر امام درمیا آہیں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اسلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسکا چیز مانگی جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی کے کاموں پر نیک لوگوں کا ہاتھ پائیں اور وہ امامت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اس امامت کی بنیاد بریقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَجَعَلْنَا هِمًّا لِّقَوْمٍ اَلْبَتَّ حَبِيبُهُمْ سَمِعُوا نَصْرًا مِنْ رَبِّهِمْ لَقَدْ كَانَ مِنْ رَبِّكَ وَاعْدَاؤُهُمْ لِيَوْمِ تَحْشُرُهُمْ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ اَبْوَابٍ مُنْفَرَجَةٍ يَخْرُجُونَ مِنْهَا مِنْ فَوْقِ اَعْيُنِهِمْ فَلا يَحْزَنُونَ وَلَقَدْ كَانَ مِنْ رَبِّكَ وَاعْدَاؤُهُمْ لِيَوْمِ تَحْشُرُهُمْ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ اَبْوَابٍ مُنْفَرَجَةٍ يَخْرُجُونَ مِنْهَا مِنْ فَوْقِ اَعْيُنِهِمْ فَلا يَحْزَنُونَ وَلَقَدْ كَانَ مِنْ رَبِّكَ وَاعْدَاؤُهُمْ لِيَوْمِ تَحْشُرُهُمْ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ اَبْوَابٍ مُنْفَرَجَةٍ يَخْرُجُونَ مِنْهَا مِنْ فَوْقِ اَعْيُنِهِمْ فَلا يَحْزَنُونَ

ہمارے حکم کی رعایت کریں۔ ان کی امامت کے لیے دعا گو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیشوا کی ہدایت دے غلوں کی توفیق دے اور مفید علم و نیک عمل سے ظاہر باطن آراستہ فرمائے جن کے بغیر امامت مکمل نہیں ہوتی۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے انہیں آن آئینوں میں اپنے اسم رحمن کی طرف منسوب فرمایا۔ تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ انہیں یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور جود و کرم سے نصیب ہوئی ہے اور اس پر بھی غور کیجئے کہ اس صورت میں ان کی جزا جنت کے عالی شان محل بنائی گئی۔ چونکہ دین میں پیشوا کی کا بہت بلند مقام ہے۔ اس لیے اس کی جزا بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکومت و ریاست اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ حکام و رئیس لوگوں کی گرجوں پر چڑھ بیٹھیں اور ان کے دل اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ تاکہ وہ اپنے مقصد میں ان کے مددگار ثابت ہوں اور حکام ان پر غالب و قاهر رہیں۔ اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بغاوت، حسد، سرکشی، فتنہ، ظلم، فتنہ، نفسانی حمایت و محبت، حقوق شرعیہ کی توہین و نفیوں کی عزت اور مضر اہل دین کی توجہ و غیرہ۔ دنیوی ریاست کی بھی جزا یہیں اور انہیں سے بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ خرابیاں ان کے بعد حکومت حاصل ہوتی ہے۔ حاکموں کو بظاہر یہ خرابیاں محسوس نہیں ہوا کرتیں۔ ہاں جب پردے انہیں گے تب یہ خرابیاں نظر آئیں گی۔ خصوصاً اس وقت جب ان کا انجام جیوشیوں کے روپ میں ہو گا کہ سونف والے اپنے جیروں سے انہیں رو دھرتے چلے جائیں گے تاکہ ان کی حوب و لذت و رسوائی ہو۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دلیل و رسوا کیا تھا۔ اور اس کے بندوں کو ذلیل سمجھا تھا۔ اور کفر و کجی کران پر چڑھ بیٹھے تھے۔

محبت فی اللہ میں اور محبت مع اللہ میں فرق

ایک اہم بہت اہم فرق ہے اور ہر شخص کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اسے خوب ذہن میں رکھنا چاہیے۔

حب فی اللہ کمال ایمان میں سے ہے اور حب مع اللہ صحنہ شرک ہے۔

محبت میں محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت

مضبوط ہو جاتی ہے تو اس سے یہ رہنمائی ملتا ہے کہ سے انہی سے محبت ہو جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ پھر جب ہم اس سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو محبوب محبت کرتا ہے تو اس کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں ہے۔ مثلاً کے طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک مسلمان انبیاء کے کرم سے انبیاء عظام سے درخشاں سے محبت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی وجہ سے اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس قسم کی محبت و عداوت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن اس کے ساتھ گوشت پھینک کر دے اور اس کی ضروریات پوری کرے لیکن پھر بھی اس کی دشمنی محبت سے نہیں ہرے گی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے دوست سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی دوستی مدت سے نہیں بدلے گی۔ چاہے یہ تکلیف غلطی سے پہنچ جائے یا جو نہ ہو جو کہ چاہے اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہو یا نافرمانی یا جہاد یا بغاوت جس سے توبہ کرنی ہو۔

دین کے چار اصول

قرآن دین چار اصولوں پر گھومتا ہے محبت، عدل، تقویٰ، احکام اور جنتاب مرفعت۔ ایسے جس کی محبت عدل، تقویٰ اور جنتاب اللہ کے لیے ہے۔ اس کا ایمان مکمل ہے اور جس نے ان چار اصولوں میں سے کسی میں کوتاہی کی بقدر اس کے اس کے ایمان میں نقص آ جائے گا۔

حب مع اللہ کی اقسام

اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی دو قسمیں ہیں در دونوں توحید کے مخالف ہیں ایک قسم اصل توحید میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اور شرک ہے اور دوسری قسم کمال اخلاص و محبت میں رکاوٹ ڈالتی ہے مگر اسلام سے نہیں نکالتی۔ پہلی قسم کی مثال مشرکوں کی اپنے بتوں اور بتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے و مع الناس من بعد خلد یخ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ مومناں و مومنین کی محبت ہے۔ جس کے نتیجے میں ان سے خوف و امید و سوس و دعا کرنے لگتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ محبت خاص شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ جہنم خاص توبہ کے مخالف کرنے والا نہیں۔ ان بتوں سے عداوت دشمنی اور تنہائی عداوت کے بغیر یہاں ہی نہیں۔ بلکہ تو اس کے پچھلے دنوں سے بھی غصہ و دشمنی و درازی جھگڑا و سردی سے اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن

انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے اور تمام آسمانی کتابیں اتار دیں۔ اور اسی محبت شریک کی وجہ سے جنم پیدا کی اور ان کے لیے جنت پیدا کی جو مشرکوں سے اس سلسلے میں لاتے جھگڑتے ہیں ایسے ان کو کوئی شخص شری سے لے کر تپا تک کسی چیز کی عداوت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنالیا اور اللہ کا اس کے ساتھ شریک کر لیا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے ایک فرزند عتو حید کو اس سے بیزار و متنفر ہونا ضروری ہے دوسری قسم کی محبت بیوی بچوں سونے چاندی بھتی پانزی کا روہار اور گھوڑوں اور جانوروں سے ہے۔ یہ شہوانی محبت ہے۔ جس طرح بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے۔ اس محبت کی تین قسمیں ہیں۔ اگر اس کے درجہ اللہ تعالیٰ کی محبت و طاعت حاصل ہو در اس کی رضا کے کاموں کا شوق پیدا ہو تو ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ایک قسم ہوگی یہ خاص سب سے افضل انسان کا تھا۔ جنہیں دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت تھی اور ان دونوں کی محبت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پہنچانے والی اور فیصل احکام میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اگر یہ محبت بھی خواہش و ارادے کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں غفل انداز نہیں ہے اور گمراہ کے اوقات شری کام ہی مقدم رکھے جاتے ہیں۔ تو جائز ہے اور اس پر پکڑ نہ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کے کمال میں فرق ضرور آجائے گا اور اگر یہی اصلی مقصد ہو اور کوئی وی کی کمال میں پریشان اور گمراہ نہ جائے اور اسے شری کاموں پر ترجیح دے تو ایسا شخص ظالم خواہش کا بیماری ہوگا۔ ایسے پہلی قسم کی محبت نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کی ہے۔ دوسری قسم کی درمیانی لوگوں کی ہے اور تیسری قسم ظالموں کی ہے۔ یہ مقام خوب ذہن نشین کر لو۔ اور ان نبیوں میں فرق یاد رکھو کیونکہ یہی محبت نفس بارہ اور نفس مطمئنہ کا میدان جنگ ہے۔

توکل و عجز میں فرق

توکل ایک ظنی صفت اور دل کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے ہندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آکر اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے اور وہ اس کے لیے اچھی ہی صورتیں پیدا کرے گا۔ اس لیے وہ ظہور ظاہری اسباب فراہم اور حاصل کرنے میں محنت بھی کرتا ہے۔

رحمۃ اللعالمین ﷺ سب سے زیادہ توکل والے تھے۔ جبکہ آپ لڑائی میں زور بھی پہنچتے تھے بلکہ

غزوہٴ حد کے دس روز روزِ جسم پر پہنی ہوئی تھیں۔ درتین دن عارِ ثور میں چھپے رہے۔ پتہ چلا کہ آپ طہری اسباب کے ساتھ متوکل تھے۔ یہ نہ تھا کہ طہری اسباب چھوڑ بیٹھیں۔ عاجزی یہ ہے کہ یہ تو طہری سبب ہی چھوڑ دیئے جائیں۔ طہری اسباب فراہم کر کے انہیں پر نظر رکھی جائے اور سبب اسباب سے منہ موڑ دیا جائے اور اگر معمول سے سبب اسباب کا خیال نہ بھی جائے تو اس سے دلجمعی نہ ہو اور اس سے پورا حلق پیدا نہ ہو بلکہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہواور بدن سب کے ساتھ۔ کسی جگہ پر لوگ تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ تو توکل کے لیے سبب ہی چھوڑ بیٹھا۔ بہتہ درمیانی گروہ توکل کی حقیقت کو پہنچ گیا۔ اور دوسرا سمجھ گیا کہ بغیر سبب توکل کے نہیں ہوتا چنانچہ وہ طہری اسباب مہیا کر کے سبب اسباب پر بھروسہ کر کے سبب کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اسباب چھوڑنے والا متوکل نہیں۔ اسے حفاظت ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی کلاخ نہ کرے اور نہ کسی عورت سے ہم بستری ہو۔ مگر اولاد کی امید قائم کرے۔ یا کھائے پئے بغیر پیری و سیرابی کی امید ہاندھ لے۔ توکل مید کی مثل ہے اور عاجزی سے خواہش کی۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا وکیل سمجھ لے۔ جیسے کسی کا وکیل اس کے برے بھلے سے واقف ہوتا ہے اور اس کے بے پوری پوری خیر خواہی کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے۔ اور اس کے حال کے مناسب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو حیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس حیلے سے ہندو صلاح کے روزی پیدا لوائے گا۔ چنانچہ زمین کے کھیت میں بیج ڈالنے کی تہاری کار و وقت مقررہ پر کھیت کو پانی دینے کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور بندے کی بہتری کے مطابق روزی پیدا فرمادیتا ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے لونہ لگاؤ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے اور اسی سے امید قائم رکھی جائے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دو دکامت وضاحت کا پورا پورا حلقہ ادا کر دے گا۔ ایسے کا جزوہ ہے جو ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر آرام طلب بن کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے کہ میری تقدیر میں جو روزی لکھی ہے مجھے وہ مل کر رہے گی اگر میں موت کی طرح روزی سے بھاگوں تو بھی وہ مجھے ملے گی۔ اور جو تقدیر میں نہیں وہ جدوجہد کے باوجود بھی نہ ملے گی۔ ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا کہ تہہ ری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تقدیر کی روزی ملے گی لیکن یہ تو تمہیں پتہ نہیں کہ روزی تمہارے تقدیر میں جدوجہد کے ساتھ اور تہہ ری کوشش کے ساتھ لکھی ہے یا کسی اور کی کوشش کے ساتھ۔ اگر تہہ ری کوشش سے ہے پتہ نہیں کس

وجہ سے ہے اور کس طریقہ سے؟ جبکہ یہ تمام باتیں پوشیدہ ہوئی ہیں یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ کوشش کیے بغیر تمہارے مقدر میں روئی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کسی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اور دوسرے کے مقدر میں ہوئے ہیں اور بہت سے اس کے مخالف ہیں۔ حسبِ تمہاری آنکھوں سے اس قسم کے کاموں کا مشاہدہ کر چکے ہو تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہاری تمام روزی دوسروں کی کوششوں سے وابستہ ہے۔ اس سے علاوہ یہ اصول ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ یا تم حنت حاصل کرنے کے اسباب اور جنم سے بچنے کے اسباب پیدا نہ کرو گے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ گے اور یہ کہہ کر یہ چیزیں مقدر میں ہوں گی تو تمہیں ان کے اسباب چھوڑ دینا ہوں گے۔ یا توکل کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب بھی پیدا کر دو گے؟ بلکہ دنیا ایسے توکل کرنے والوں سے بھی خالی نہیں جو اپنے دل اللہ تعالیٰ کے لیے رُک لیں ان کے دل اس کے بخیر و برے ہرے ہوئے اور چارے بھر چور ہوں اور اس کے ساتھ اتنے خیل سے بھرے ہوئے ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسباب پیدا کرنے کو دل نہ چاہے اور دل کو اللہ تعالیٰ سے سکون و اطمینان ایسا ہی ہو اور یہی اس کے حصولِ رزق کا سب سے بڑا وجہ بن جائے انہوں نے بھی سبب نہیں چھوڑا۔ بلکہ کمزور سبب چھوڑ کر طاقت و وجہ اختیار کیا۔ ان کا توکل ان کے نزدیک سب سے زیادہ بھروسے کے قابل ہے ان کے دلوں کا اللہ سے گھر جانا اس سے سکون حاصل کرنا اور اس کے سامنے ان کا گڑگڑانا انہیں ایسے سبب میں پھنسنے سے زیادہ محبوب ہے خواہ ان کو اللہ تعالیٰ سے روک دے۔ و کمال میں نقص پیدا کر دے۔ سینے کا دل و دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور ایک بات چھوڑ کر دوسری اختیار کر لی۔ بے شک یہ اس سے بہتر ہے جس کا دل سب میں پھنس کر حائلِ حقیقی کو بھول جائے۔ لیکن ان دونوں سے کمال وہی ہے جس میں دونوں باتیں جمع ہوں۔ چنانچہ میرے کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھ چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کوئی صحابہ ایسا نہ تھا جو توکل کے معنی نہ بری اسباب کو چھوڑ دیتا جیسا کہ بلکہ ظاہری اسباب فراہم کرے میں بڑے مستعد تھے اور اللہ برہنہ دہا کہتے تھے صبر کرام اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے دشمنوں سے جنگ کرنے میں سرور و عزت کی مازی نگاہ کرتے تھے۔ پھر بھی توکل کی حقیقت پر قائم تھے اس کے مدد سے کاروبار کو ترقی دیتے تھے نہیں ٹھیک ٹھاک کرتے تھے۔ بیوی بچوں کے لیے بعد ضرورت خرچ میا کرتے تھے اور سید التوکلین کے نقش قدم پر چلتے تھے۔

احتیاط و دوسوسہ میں فرق

احتیاط یہی ہے کہ ہر سنت میں پوری پوری کوشش کی جائے اور افراط و تفریط سے بچا جائے۔
یہی وہ احتیاط ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہے۔

دوسوسہ یہ ہے کہ جو کام سنت سے یا کسی سنی شخص سے ثابت نہ ہو وہ اس خیال سے کرنا کہ یہ بھی دین میں ہوگا مثال کے طور پر کوئی شخص تین مرتبہ سے زیادہ وضو کا کوئی عضو جو لے۔ وضو یا غسل میں خوب افراط کا پال بھائے۔ نماز کی نیت، الفاظ سے ادا کرے۔ جن کپڑوں میں گندگی کا یقین نہ ہو انہیں احتیاط سے اٹھائے اور احتیاطاً جوتے پہن کر نہ چلے۔ دغیرہ وغیرہ اسی طرح

وہ تمام چیزیں یا مسائل میں جنہیں دینی حضراتوں نے دین عطا کیا ہے اور حقیقہ کے روپ میں احوال میں ہے حالانکہ احتیاط اتباع سنت میں رہتی جانی چاہیے تھی کیونکہ اتباع سنت میں اگر کوئی شخص احتیاط سے نکل جائے وہ بے شک حقیقہ کی صحیح راہ سے ہٹ گیا۔ جبکہ خلاف سنت سے نکلے میں پوری پوری احتیاط برقی چاہیے۔ گوا کٹر دنیا یا ساری دنیا مخالف ہو جائے۔

الہام فرشتہ اور اللہ کے شیطانی میں فرق

(۱) جو الہام اللہ کے لیے ہو اس کی مرضی کے موافق ہو اور رسولوں کی، نبیوں کی ہدایت کے مطابق ہو وہ فرشتے کی طرف سے ہے اور جو غیر اللہ کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

(۲) جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت و قبولیت اور ذکر و تکرر رہائی ہو وہ فرشتے کی طرف سے ہے اور اس کی ضد شیطان کی طرف سے ہے۔

(۳) جو القادری میں نور و انس اور مراثی پیدا کرے وہ نکلی ہے اور اس کے مخالف شیطانی ہے۔

الہام ملکی

الہام ملکی پاک اور صاف دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے روش رہتے ہیں کثرت سے ہوتا ہے۔ فرشتے کو اس سے حلق رہتا ہے اور ان دونوں میں حلق ہے۔ کیونکہ فرشتہ پاک وہ ہرے اور اس کا ٹھکانہ طیب و طاهر دل ہی ہو سکتا ہے اس لیے یہی دل پر ملے اور بہ نسبت شیطانوں کے بہت ہوگا۔ لیکن جو تاریک دل ہے اور شہوتوں اور شہوات کے دھوکے سے سیاہ ہو گیا ہے اس پر شیطانی اثر غالب ہوں گے۔

اقتصاد تقصیر میں فرق

اقتصاد مفراط و تفریط کی درمیانی راہ ہے۔ اس کے دونوں کنارے اس کے مخالف ہیں یعنی کمی کرنا یا حد سے بڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَالْعَبِيسُ إِذَا افْتَقَرَ لَمْ يَسْأَلْهُ اَنْبَحٌ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَاسْتَغْنُوا اَشْرَبُوا** البیع یعنی جو خرچ کرتے ہیں مفسوس خرچی نہیں کرتے اور نہ کمی کرتے ہیں اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو گروں سے ہاتھ بندھا دیا رکھو نہ پوری طرح سے کھلا چھوڑ دو کہ ہدف ملامت ہو کر او تخت کر بیٹھ جاؤ۔ کھانا پینا اور فضول خرچی نہ کرو۔

تمام دین غلو اور کمی کے درمیان ہے۔ بد خدا ب میں اسلام ہی صحیح اور اصل مذہب ہے۔ اور تمام طریقوں میں سنت رسول الی صحیح راہ ہے اور اسے خانی کا دین غلو کرنے والوں اور ظالموں کے درمیان اور میانہ دین ہے۔ اسی طرح، اجتہاد دین کی موافقت میں جدوجہد کا نام ہے۔ اور ملاحظہ سے بڑھ جانا اور تعدی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں شیطان کے دھندلے میں یا تو وہ ظالموں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کمی میں۔ یہ وہ بڑی برکت یا ریا ہیں جو اعتقادات، عبادات اور معاملات میں جامع ہوتی ہیں ان سے وہی صحیح نکلتا ہے جو حق میں میں علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے رہے وہ آپ کی سنت کے لیے لوگوں کی راہیں اور قیاس چھوڑے۔ کہ لوگوں کی راہوں اور قیاسات کے لیے سنت ہی چھوڑ دینے سے وہوں خطرناک امراض اکثر بنی نوع انسان پر غالب ہیں اسی وجہ سے وہ بڑے نئے بہت کچھ ڈر لیا ہے اور صاف بتا دیا ہے کہ ن کا شکارتا ہو کر رہ جاتا ہے یہ دونوں بیماریاں ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر رکھے۔ آمین

فیضیت اور تانیب میں فرق

فیضیت ایک مریح کا حس سوکھ ہے جو کسی پر رحمت و شفقت اور غیرت کی حد سے ظہور میں آتا ہے خیر خواہ کی فیضیت سے غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ حسنیت ہوتا ہے۔ اس لیے خیر خواہ فیضیت میں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے کہتا ہے۔ لوگوں کی تکلیف و مذمت کو برداشت کرتا ہے اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک مشفق و ہوشیار طبیب ایک خطرناک بیمار کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی بدعلاجی آزمائش روٹی اور نلرت کو برداشت کر لیتا ہے اور خوشامد و آرام سے اسے ادوا پلانے بغیر نہیں دیتا تا صبح کا بھی بیک حال ہوتا ہے لیکن مریض (ذا شئے والا) شرم، غیرت دلاتا ہے۔ تو بین و مذمت کرتا ہے

اور شہوت کے رنگ میں برا بھلا کہتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب یا کسی احسان کرنے والے کو اس کام پر بلکے اس سے بھی رہے، ہر پروا رکھتا ہے۔ تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ اس کی طرف سے نالہ نذر پیش کرتا ہے۔ اور اگر بارہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آج تو بھی اسی ہے اس سے بھی ملتی ہو سکتی ہے اس کے ٹیکے طالع برائیوں سے زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر خیر و نفع نہ ملتی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو بے گناہ ہے میری بات کوئی سزا دے یا نہ دے۔ اور پہنچے وہاں تک نہیں کرتا ہے اور لوگوں میں عجیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور مذہب اس کے مخالفت ہوتا ہے۔

مبادرت اور عجلت میں فرق

”مبادرت“ جلدی کرنا۔ وقت سے عذر فرست کر غیص و عداوت کا رخ وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ مبادرت نہ تو وقت سے پہلے کوئی کام کرتا ہے اور نہ وقت کے بعد۔ بلکہ وقت کے اندر سے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وقت ضرورت شیر غلام کرتا ہے۔ جیسے کوئی چمچا چکے جانے پر اسے توڑنے میں جلدی کرتا ہے۔

”عجلت“ جلدی۔ وقت سے پہلے کام کرتا ہے جیسے کوئی کپ پھل ہی توڑ لے۔

”مبادرت“ دو بری حالتوں (تفریط و تہیج اور قصیل نفس و زلفت) کے درمیان ہے کی وجہ سے جلدی شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ یہ دو گناہین غصہ اور تنزیل سے ہے جو عزت و علم اور ہر کی ہیں کے خلاف ہے۔ اور چہرہ کو بے جا میں رکھنے کو لازم کرتی ہے جس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جلدی شرمندگی کی بہن ہے۔ جیسے سستی خاتم ہونے کی بہن ہے۔ جلدی کرنے والے ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔

حال کی خبر دینے اور شکوے میں فرق

حال کی خبر دینے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم اسے ہے اس کی اطلاع دے دے یہ اگر کسی نے اس سے کچھ چاہا ہے تو عذر پیش کرے۔ یہ جس چیز میں وہ پڑا ہے اس سے دوسروں کو ڈرائے اور ہوشیار کر دے۔ خبر دینے سے شہوت یا مبالغہ نامتصور ہو کہ میری طرح تم بھی جبر کرو۔ جیسا کہ نصف بنی قیس سے معقول ہے کہ ان سے کسی نے شکایت کی تو فرمایا عزیر بن الدرداء سال سے میری بیٹا کی چاتی رہی

ہے اب میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا اس خبر کے ضمن میں شکایت کرنے والے کو میرا فکر پر راضی کرنا اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نمونے موجود ہیں خیر و بد کے کوئی پر ثواب ملے گا۔ اگر چاہس کی شکوہ کی صورت ہے مگر قصہ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ شاید اسی سے رحمۃ اللہ لین علیہ السلام کا (جب کہ ام، مومنین حضرت عائشہؓ فرمایا ہائے میرا سرا) یہ قول ہے نہیں بلکہ مجھے کہا چاہیے ہائے میرا سرا۔ یعنی میرے سر میں سخت درد ہے مگر میں پھر بھی "و اراساہ" نہیں کہتا۔ تم بھی مجھے نمونہ بناؤ اور درد سر کی شکایت نہ کرو۔ میرے دامن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مطلب ڈالا ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے رسول کی محبوبہ بلکہ تمام عورتوں سے زبردہ پیاری تھیں تو جب درد سر کی شکایت کی تو آپؐ نے فرمایا کہ تمہارے محبت کو بھی وہی درد ہے۔ یہ محبت و محبوب میں انتہائی موافقت کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے متاثر ہو۔ یہاں تک کہ اگر محبوب کے کسی خاص عضو میں تکلیف ہو تو محبت کے بھی یہی عضو میں تکلیف محسوس ہو۔ اس مطلب کے الفاظ سے تکلیف کی خبر دینے سے مقصد یہ ہے کہ میری محبت تمہاری اور خالص ہے۔ تمہارے دکھ سے مجھے بھی دکھ ہے۔ اگرچہ مجھے درد سر نہ مگر اب ہو گیا۔

و ان اولی السوا ان نواسیہ

عند السرور لثی و اساک فی العزون

"جو غم کے زمانے میں تمہارا غم ہائے دانا خاتم خوشی کے زمانے میں اس کے نگہباز ہو۔"

شکایت میں صبح ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نشانہ راضی ہوتا ہے اور غیروں سے شکایت ہوتی ہے اگر اللہ سے شکوہ کیا جائے تو شکوہ نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی طلب ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا رب ابی مسی الضو الخ۔ رب مجھے دکھ نے گھیر لیا اور تو بڑا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انصا اشکو بنی و حونی الخ میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ! تیری عی قرینیں ہیں تیری عی طرف شکوہ ہے تو انی مددگار ہے تو انی لڑیا کو سننے والا ہے غصہ پر بھروسہ ہے اور طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہے۔ رحمۃ اللہ لین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ! میں تجھ سے اپنی کمزوری کا تذکرہ کر رہا ہوں اور لوگوں کی نگاہوں میں حقارت کا شکوہ کرتا ہوں۔ تو کمزوروں کا رب اور میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے کیا ایسے انجمن کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر تار بنا دیا ہے؟ اگر میرا مجھ پر غصہ نہ ہو تو مجھے پروہ نہیں۔ تاہم تیری مافیہ میرے لیے معنائیں

والی ہے۔ حیرے حیرے کی روشنی کے ذریعہ جس سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی بہتری موقوف ہے میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر حیرا خضارتے یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے میں تو حیرتی رضا مانگتا رہوں گا۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے اور قوت و طاقت تیری اسی طرف سے ہے۔

پتہ چلا کہ اللہ سے شکایت کرنا کسی وجہ سے بھی صبر کے خالف نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے فرمایا کہ ہم نے انہیں صابر پایا۔ جبکہ ان کی طرف سے شکوے کی بھی خبر دی۔ کہ مجھے دکھ نے گھیر لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے فرمایا کہ آپ نے صبر جمیل کا وعدہ کیا تھا اور نبی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے اور یہ بھی قول نقل فرمایا کہ میں اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اس شکایت سے آپ کے صبر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آیت کی بھی تفسیر ہے۔ لوگوں کے مختلف خیالات پر نہ جاؤ۔ کیونکہ کسی نے یہ مطلب بتایا ہے کہ معنی الضر کا جواب صابرانہ ہے کیا صبوراً سے نہیں۔ مطلب یہ ہے آپ کے اچھلی صبر میں شکایت کی وجہ سے فرق آ گیا۔ کسی نے یہ کہا ہے ارحم منی ”مجھ پر رحم فرما“ نہیں فرمایا بلکہ ”اقتل او حرم الواحمین“ کہا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے حال کی خبر دی اور رب کے اوصاف بیان فرمائے۔ کسی نے کہا کہ جب ذکر سے زبان عاجز آگئی تب شکایت کی یہ شکایت ذکر میں کمی آنے کی تھی۔ بیماری کی نہ تھی کسی نے کہا آپ سے یہ شکوہ اسی لیے کر لیا گیا تاکہ آپ اس امت کے کمزوروں کے لیے نمونہ بنیں۔ گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ صبر کے خلاف ہے۔ جبکہ یہ کمالی غلطی ہے۔ صبر کے خلاف اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنا نہیں کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اس لیے جلا کرتا ہے کہ اس کا ردنا و مرناس کی دعا اور اس کا شکوہ سنے۔ اس موقع پر اللہ کو بندے کا خاموش رہنا پسند نہیں بلکہ اپنے آگے بندے کے دل کا اکسار و تذلل اظہار و ضعف و عجز اور احتیاج پسند ہے لہذا ایسے موقعوں پر خیر و صبر نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے رونا و مرناس۔ گڑ گڑانا عجز و مستکینی کا اظہار کرنا اور ضعف و ذلت کا ظہر کرنا ضروری ہے لہذا جیسے ہاتھ منہ کے قریب ہے اس سے زیادہ اللہ کی رحمت ایسے دل کے قریب ہے۔

فرقوں کا بیان مکمل کتاب چاہتا ہے شاید اگر تقدیر و ذکر سے تو ہم اس بارے میں کوئی بڑی اور مستقل کتاب لکھیں۔

ہم نے متعدد جہ و مل بیان سے اصوں فرق کی طرف اشارہ کر دیا ہے ذہین کو یہی کافی ہے ورنہ تمام

دیں ہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق، اصل میں فرق کر رہے ہیں اور رحمت اللعالمین علیہ السلام لوگوں کے درمیان جدا حاصل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے صحیح و غلط میں فرق ظاہر فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ "اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے صحیح و غلط میں فرق ظاہر فرما دے گا۔"

بدر کو یوم الفرقان کہنے کی وجہ

غزوہ بدر کو جس بے فرق کرنے کا دن کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق ہو گیا۔ ہدایت سرے سے کر پاؤں تک فرقان ہے، وہ گمراہی گمراہ ہے جیسے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی اور جنوں کی پرستش کو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور بتوں کی محبت اور اللہ کی رضا کے کاموں اور بتوں کی کاموں کو غلط سمجھ کر دیا۔ غرضیکہ صحیح و غلط کو گمراہ کر دیا اور قہر و قدرت کو محبت و رضا کی نشانی ٹھہرائی۔ صحیح و باطل کو جمع کر کے کہا انما البيع مثل الموت ایسا سود میں کیا فرق ہے؟ ذبح کیا ہو ورنہ جانور کو غلط سمجھ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے جانور کو تو کھا لیں مگر اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہ کھائیں۔ حلال و حرام کو غلط سمجھ کر دیا اور کہنے لگے تمام حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھ اکیس۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام اسی طرح سب جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے پھر کچھ حرام کیوں ہوئے؟ اور کچھ حلال کیوں ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دوستوں کو آپس میں ملادیا۔

فرقہ اتحادیہ کا شرک

بلکہ ایک فرقہ نے تو غضب ہی ڈھایا۔ یہ اتحادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام کائنات کو ایک ذات میں جمع کر کے کہتا ہے کہ یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ورنہ نصوص (جو دراصل واضح نصوص ہے) کہتا ہے کہ سب چیزیں الٰہی ہوئی ہیں لگ بھگ نہیں۔ یعنی تعریف اور ذلت اور برائی بھدائی کچھ نہیں۔ بلکہ طبیعت و عادت اور شارعے ان پر ایک خاص حکم لگا دیا ہے جبکہ فرق پیدا کرے والے ہی بصیرت والے ہیں۔ الٰہی حقیقت میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے ہی سب سے زیادہ بصیرت والے ہیں۔ مشابہت اقوال، اعمال، احوال، مواہد، رجحان میں واقع ہوتی ہے۔ کثر اہل علم غلط سمجھ کی جھوٹی بصیرت میں پھنس جاتے ہیں اس کی تاریکی سے وہی نور کمال سکتا ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے در میں پا رہا ہے ادا ہے وہ اس نور میں حقیقتوں کا پتہ چلا لیتا ہے اور حق و باطل کو درجہ دہندہ میں لہر لہا کر لیتا ہے ومن يجعل الله ابع جس کے لیے اللہ نے نور مقرر نہیں فرمایا اس کے لیے نور نہیں۔ اس موضوع پر اتنی ہی روشنی کافی ہے۔ تو ہم مسائل میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت عطا فرمائے تو تم اس سے ایک عظیم فرق کی روشنی پاؤ گے۔ یعنی انہوئے کرام عظیم السلام کی توحید میں اور اللہ کو صفات سے معطل کرنے والوں کی توحید میں اشیات صفات (علو کلام) میں تیسرے مشابہ میں خالص علمی اور ادبی توحید میں اصحاب مراتب کے مرہب گناہ میں خالص اتباع رسول اللہ ﷺ میں در علماء کے اقوال و آراء و قیاسات میں علماء کی تقلید میں اور علماء کے علم و سمجھ میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اور دشمنوں میں ایمانی و رسانی حال میں اور شیطانی و فسانی حال میں اور آسمانی واجب الاتباع حکم میں اور تاویل والے حکم میں (جس کی عاقبت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جائز ہو اور اس کے نہ ماننے والے کی کوئی پکڑ نہ ہو) فرق کر لو گے۔ واللہ المستعان

خاتمہ

انبیاء علیہم السلام کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق

اب ہم اپنی کتاب ایک طیف اشارے پر ختم کرتے ہیں جس میں متعدد ذیل تمام فرقوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ہر فرق ایک مستقل مکمل کتاب چاہتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق

انبیائے کرام علیہم السلام کی توحید تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے لیے کمال والی سنتوں کو ثابت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسی کی عبادت کی حد و حد کید ہے اور اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا اس کا شریک ارادہ میں محبت میں خوف میں امید میں عہد میں قسم میں اور مت و غیرہ میں کسی کو ماننا یا نہ بلکہ انسان اپنے دل سے ارادے سے زبان سے اور عبادت سے شریک قائم کر دے جیسے اصلیت میں شریک کا وجود نہیں۔ اسی طرح عقل اور سائنس و نو بھی ہیں۔

گمراہ فرقوں کی توحید

اللہ کے اسما و صفات کے خلاف کی گئی ہے اور اسے بندہ معطل کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسما و صفات کو زبان سے بھی معطل کر دیں۔ چنانچہ وہ کوئی ایسی آیت زبان پر نہیں لاتے جس میں ان کا بیان ہو اور نہ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کسی صفت کی تفصیل ہو اور جو ان کے دکر سے زبان کو محفوظ کرنے پر لگا اور نہیں وہ تحریف و لٹی حقیقت کے اسلوب سے ان پر لٹہ پونے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں سبے معنی اسم قرار دیتا ہے یا چیت ان کی جنس میں شامل کر دیتا ہے پھر اگر کوئی ان کی طرف سے یہ تفصیل اٹھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو انہیں کے معنی میں تحریف کر کے جو معنی پیدا کرتا ہے اس سے بھی وہی لازم آتا ہے جس سے یہ بھانکا تھا۔ جبکہ اگر تمثیل یا تشبیہ یا حدیث حقیقت میں لازم آتا ہے تو تاویل شدہ معنی کے لحاظ سے بھی لازم آئے گا جس پر نہیں اٹھائی گئی ہے۔ اور اگر معنی بحرف میں لزوم نہیں تو حقیقی معنی میں عروج اولیٰ نہیں پھر جسے وہ روایات حال بتاتا ہے تو تمام صحت سے اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کے لیے

کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ہے اصل قطعی کی ممانعت۔ جبکہ فرق ممانعت سے بہت قریب ہے۔ مگر مخالف تو اللہ ہی کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی ذات کی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے کچھ تو اس کے لیے ثابت کی جاتی ہیں اور کچھ کا الکار دیا جاتا ہے۔ جبکہ دونوں میں باطل لازم ایک ہی ہے۔ اور نہ حق میں فرق نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ان گمراہوں نے اس قطعی کا نام تو حیدر رکھا ہے۔ جبکہ یہ اللہ کے اسما و صفات میں گمراہ ہے اور ان کے عقائد کو ختم کر دیتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی تنزیہ اور گمراہوں کی تنزیہ میں فرق

انبیائے کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص و محسوسات سے بری قرار دیا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو بری فرمایا۔ دراصل محسوسات و نقائص اس کے کمال کے اور اس کی ربوبیت و عصمت کے کمال کے خلاف ہیں۔ مثلاً: اوگمراہ 'مید غفلت' موت، تھکاوٹ، ظلم، ظلم کا ارادہ، ظالم و مظلوم کے نام شریک، بیوی، بچے، مددگار، بلا اجازت کے شعاغت، بندوں کو یونہی چھوڑنا ان کا بے مصلحت پیدا کرنا، آسمان و زمین و تمام زمین کی چیزیں بلا کسی مقصد کے پیدا کرنا، انہیں شواہد و دلائل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور نہ امر و نفی کے پابند ہوں، دوستوں اور دشمنوں میں اچھوں اور برےوں میں اور کافروں، دوسمونوں میں برابری، اللہ تعالیٰ کی ارادے کے بغیر کسی چیز کا ہونا، اللہ کا کسی صورت سے لیر کی طرف محتاج ہونا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کا کسی بات میں شریک ہونا، اللہ پر غفلت یا بھول یا سہم کا عاری ہونا و نہ خلاف کرنا اس کے نظموں میں تبدیلی کا ہونا، اس کی طرف شرک، عداوت چاہی ہو یا محبت یا نفی یہ تمام باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کے تمام اسما و صفات جس میں تمام صفات کمال والی ہیں اور تمام افعال خیر و حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی تنزیہ۔

گمراہوں اور معطل کروینے والوں نے اللہ تعالیٰ کو ان تمام کمالوں سے معطل کر دیا ہے جن سے خود اس نے اپنی ذات اقدس کو موصوف فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالذات کلام کرتا ہے اور نہ کسی سے کلام کرتا ہے وہ عرش پر مستوی نہیں، اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس کی طرف پاکیزہ نگاہیں نہیں جاتے، اس کی طرف سے کوئی چیز نہیں اترتی، اس کی طرف فرشتے نہیں جڑتے، درویش بھی نہیں جڑتے، وہ اپنے بندوں کے اوپر کیسے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ وہ ایک منشی میں آسمان اور ایک منشی زمین میں لے گا۔ نہ ایک انگل سے آسمان دوسری سے زمین، قیصری سے پہاڑ اور چوٹی سے درخت، قندے گا۔ اس کا چہرہ ہے نہ سوکن اسے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سے نہیں کریں گے

اسے سلام کریں گے۔ واللہ ان کے سامنے ہستا ہو جلی فرمائے گا وہ ہر رات کو پہلے آسمان پر اتر کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ”ہے کوئی مغفرت کا فرشتہ اگر میں اسے بخش دوں ہے کوئی کچھ مانگے والا میں اس کا دامن مراد بھروں نہ وہ کوئی کام کسی مقصد سے کرتا ہے بلکہ اس کے افعال بغیر حکمت و غرض کے ہیں اس کی مرضی سب کو ہادی نہیں اس کا ارادہ کار فرامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ بدوں کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح بدوں کی عدم مشیت کا تو ظہور ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عدم مشیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کا نام انہوں نے عدم رکھا ہے۔ در اس کا: متوحید اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کسی سے محبت کیا جاتا ہے نہ اس میں صفت رافت و رحمت ہے اور نہ صفت غضب و رخصا۔ کچھ کے نزدیک اللہ صبح و عصر بھی نہیں۔ کچھ کے نزدیک علم سے بھی خالی ہے اور کچھ کے نزدیک وجود سے بھی عاری ہے۔ یہ ہے لہذا ان کی تشریہ اور وہ ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی تشریہ

اسماء و صفات کے حقائق میں اور تشبیہ و تمثیل میں فرق

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ اور دوسرے ہدایت یافتہ ماسوں نے یہ فرق بتایا ہے کہ تشبیہ و تمثیل تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہاتھ ہے اس کا کان میرے کان جیسا کان ہے۔ اس کی آنکھ میری جیسی آنکھ ہے نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے کان آنکھ ہاتھ اور چہرہ ہے اس کے لیے استواء ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی مخلوق کی کسی صفت سے مشابہ نہیں۔ بلکہ صفت مخلوق و صفت خالق میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں ہے۔ لہذا تشبہ و تشبیہ نہیں رہی۔ کچھ لہذا کا مخالفہ اور تلمیذ اس ہیں۔ اس چٹائی کا مدار جس پر اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسولوں نے جن اوصاف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف قرار دیا ہے وہی اوصاف اس میں بغیر تشبیہ و تحریف کے بغیر چون و چرا مان لیے جائیں۔ نہ تحریف کی ضرورت ہے نہ معطل کرنے کی ضرورت۔ صفات مافوق و مخلوق سے مشابہت کا انکار کر دو۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیا وہ بھی کافر ہے۔ اور جس نے حقائق اسماء و صفات کا انکار کیا وہ بھی۔ دینی اور مست راہ پر ہیں جو اسماء و صفات کے حقائق کو مانتے ہیں اور ان کی مشابہت مخلوق سے نہیں مانتے۔

خالص توحید میں اور اکابر کو ان کے مراتب سے گرانے میں فرق

خالص توحید یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کا کوئی حق اور کوئی خصوصیت نہ دی جائے۔ نہ اس کی عبادت کی جائے نہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے نہ سجدہ کیا جائے نہ اس کی قسم کھائی جائے نہ منہ مانی جائے نہ بھروسہ کیا جائے نہ معبود بنایا جائے نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائی جائے نہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے نہ اسے اللہ رب العالمین کے برابر کیا جائے (مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور تم چاہو یا یہ تمہارا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یا میں اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری مدد سے کامیاب ہوں یا میرا تم پر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے یا میرا ۲۰ سال پر اللہ تعالیٰ ہے اور زمین پر تم ہو۔ یا یہ تمہارا اور اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے یا میری تم سے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ یا میں اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری حفاظت میں ہوں۔) نہ مشرکوں کی طرح کسی کو سجدہ کیا جائے نہ اس کے لیے سر منڈویا جائے نہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے نہ منہ مانی جائے نہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو سجدہ کیا جائے نہ آڑے وقت دعا لگی جائے نہ دعا کی جائے نہ اللہ کی خوشنودی سول لے کر اسے خوش کیا جائے نہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہراسنی کی پر وہ کی جائے نہ اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے نہ اس سے انتہائی محبت و انتہائی خوف و رجا رکھا جائے بلکہ محبت و رجا خوف و تعظیم وغیرہ میں مخلوق کو حاقق کے برابر بھی نہ رکھا جائے پھر جب مخلوق سے ربوبیت کی خصوصیتیں ہٹا دی جائیں اور اسے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادی کا مقام دے دی جائے (کیونکہ وہ دوسروں کے لیے فی کیا خود اپنی راحت کے لیے بھی الخ و نقصان پر اور موت و حیات پر قادر نہیں) تو اس سے اس کی حقیقت لازم نہیں آئے گی اور نہ اس کی شان میں فرق پڑے گا۔ اگرچہ مشرک کہا کریم۔

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا: مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو لوگو مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند اٹھاؤ میری قبر پر سیل نہ لگانا۔ اے اللہ! میری قبر کو تمہارا نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ نہ کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور عمر نے چاہا۔ ایک شخص نے آپ سے یہی جملہ کہا تھا۔ فرمایا: تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ ایک گنہگار نے کہا۔ اے اللہ! میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مجھ سے نہیں۔ فرمایا: اس نے حق پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لک من الامر شہدا آپ ﷺ کو معاملہ میں کوئی دخل نہیں آپ فرمادیں کہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔

آپ ﷺ فرمادیں کہ میں اپنے شیخ و مقصدان پر بھی قادر نہیں مگر جس قدر اللہ کو منظور ہو۔ آپ ﷺ فرمادیں مجھے کبھی کوئی اللہ سے پتا نہیں دے سکتا اور میں کبھی اس کے سوا کہیں بنا نہیں پاسکتا۔ آپ ﷺ نے حضرت ہارم رضی اللہ عنہا سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت منیر رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ لیکن مشرکوں سے اپنے شیوخ و اکابر کی عاجز و عزت کی باتوں کی پرستش کی۔ درج بالا تمام باتیں اپنے بزرگوں اور معبودوں کے لیے جائز قرار دیں اور یہ دعویٰ کیا کہ جس نے بزرگوں اور بتوں کے یہ حقوق چھین گئے اس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ جبکہ خود اسہوں نے بچے معبود کی شان میں گستاخی کی اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ بے شک سدرجہ دہلی آیات میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔

وَإِذْ ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَدَتِ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

إِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

اور جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بے ایمانوں کے دل بھٹپٹے گتے

ہیں اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں۔

اتباع رسول ﷺ میں اور تقلید میں فرق

خالص اتباع رسول اللہ ﷺ یہ ہے کہ آپ کی حدیث پر کسی کافر میں یا کسی کی رائے مقدم نہ کی جائے۔ خواہ وہ کون ہو۔ بلکہ سب سے پہلے حدیث کی صحت کی جانچ کی جائے پھر اس کا ملبوم جانا جائے پھر جب حدیث کے سند و متن دونوں صحیح ہوں تو اس پر جم جانا چاہیے مگر چر دینا مخالف ہو جائے یہ ممکن کس ہے کہ یا اپنے نبی ﷺ کی حدیث کے خلاف اتفاق کر لے۔ کوئی نہ کوئی ضرور اس کا ماننے والا ہو گا گو تمہیں معلوم نہ ہو اپنی جہالت کو ہی پرور اللہ پر دلیل نہ بناؤ بلکہ واضح حدیث پر عمل کرو اور سست نہ بنو۔

باقی علماء کے مراتب و محبت و ضبط کے سلسلے میں ان کی امانت و اجتہاد میں شک نہ کرنا انہیں قوا کبرا اور دگنا صلہ ضرور ملے گا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے قول کی وجہ سے صحیح حدیث بھوڑ دی جائے اور صرف اس حدیث پر کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ کاتوں حدیث پر مقدم کیا جائے اگر یہ خود صحیح ہو تو جو واضح حدیث پر چلے گا وہ بھی تم سے زیادہ عام ہے۔ اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔ اگر کوئی حدیثوں کو بھاد کے اتوں کے لیے کوئی بنائے اور جو اقوال ان کے موافق ہوں انہیں لے لے اور

مخالف اقوال چھوڑ دے۔ تو یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے اور نہ ان کی حق تعالیٰ ہے۔ بلکہ ان کی ضرورتی ہے۔ کیونکہ سب کو اجاب رسول ﷺ کا حکم ہے اور سب نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا ہے۔ ان کا سچا ماننے والا وہی ہے جو ان کی وصیتوں پر عمل کرتا ہے اور وصیتوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اس لئے ان کے اس قول کی مخالفت جو تفصیلی حدیث کے خلاف ہو۔ بالکل اس وصیت کے موافق ہے جو وہ کر گئے بلکہ یہ خلاف خلاف نہیں بلکہ ان کی مطابقت میں ہے۔ یہیں سے تقلید اور ہم دھیرت میں فرق ہو گیا۔

تقلید و ہم میں فرق

مقدمہ کسی کا قول بغیر دلیل کے مان لینا ہے اور اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ لیکن تحقیق کرنے والا اپنی قدرتی سمجھ اور علم کی روشنی میں رسول ﷺ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ علماء کو صرف دلیل اول کی دلیل کے سمجھتا ہے۔ پھر جب دلیل اول تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے دلیل ثانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی مثال کے طور پر کسی نے تارے سے قبلہ معلوم کیا۔ پھر جب اسے قبلہ معلوم ہو گیا تو اب تارے کی ضرورت نہیں رہی۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی سنت ظاہر ہو گئی اسے سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑنا ناجائز نہیں۔

اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق

اللہ کے دوست نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غم زدہ یہ ایمان والے اور متقی و پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مفلحون تک انہی کا ذکر ہے۔ اور بقرہ کے درمیان میں بھی وَلَٰكِن الْبِرُّ مِنْ اَمْرِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک اسی طرح شروع اغفال میں وَرَدِیْ کَیْمٌ اٰی طَرَحَ مَوْتُوْنَ کے شروع میں هُمْ فِیْہَا عٰخِلُوْنَ تک اسی طرح سورہ الزکاز کے خرمیں اٰی طَرَحَ اَنَ الْمُسْلِمِیْنَ و الْمُسْلِمٰتِ سے اٰخِر آیت تک اسی طرح الا ان اُولِیاء اللہ سے و کَاتُوا یَتَّقُوْنَ تک اسی طرح و مِنْ یَطْعُ اللّٰہُ سے فَاتَزَوْنَ تک اسی طرح الا الْمُصْلٰی سے فِیْ جَنٰتٍ مُّکْرَمٰتٍ تک۔ اسی طرح الْغٰیثِیْنَ الْمُصْلٰیْنَ اِلَیْہِمْ۔

اس لئے اولیاء اللہ اپنے رب کے کللیں بندے ہیں جو حرم میں ہوں یا غیر حرم میں ہر جگہ اللہ کے رسول کو پہنچانے ہیں۔ ان کے حکم کے ہوتے ہوئے دوسروں کے احکام نہیں ماننے اور فیروں کی وجہ سے ان کی سنتیں نہیں چھوڑنے نہ خود بدعتی ہیں نہ بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور

رسول ﷺ کے اور اللہ والوں کے کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ دین کو کھیل کود سمجھتے ہیں نہ سماع سماع شیطانی کو برتری دیتے ہیں۔ نہ رب کی رضا پر بدن کی محبت کو برتری دیتے ہیں۔ اور نہ قرآن پر باجوں اور کانوں کو برتری دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اولیائے شیطان میں وہ پہچان نہیں کرتا جو نصیرت و ایمان سے خالی ہے۔ بھلا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے دوست ہو سکتے ہیں جو اس کی کتاب سے منہ موڑنے ہوئے ہوں اس کے رسول برحق ﷺ کی ہدایت و سنت سے ہٹے ہوئے ہوں۔ آپ کے مخالف ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں۔ اولیاء اللہ تو پرہیز گار ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ علم ہی سے محروم ہیں اللہ والے لقمان علیہ السلام پر ڈالتے رہتے ہیں جنہیں ان کا دوست اللہ پسند فرماتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے رہتے ہیں اور جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اس سے جہاد کرتے ہیں۔ شیطان کے دوست اپنے دوست کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اسی کی طرف بلا تے ہیں۔ اور جو انہیں ان شیطانی حرکتوں سے روکتا ہے اس پر آستینیں چڑھا کر حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اسے شیطانی سماع اچھا لگتا ہے وہ بڑی خوشی سے شیطان کے اعلان کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کے بھائیوں میں شامل ہوتا ہے اور شیطان کی پسندیدہ باتوں بشک بدعت فسق و فجور گناہ وغیرہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو تمہیں صاف چتہ چل جائے گا کہ یہ شیطان کا دوست ہے۔ اگر پہچانے میں کچھ دشواری پیش آئے تو اسے تمہیں موقعوں پر جانچو۔ نماز کے موقع پر سنت و اہل سنت سے محبت کے موقع پر اور دعوتِ توحید و اجراعِ رسول کے موقع پر نہیں تمہیں باتوں کو کسوٹی پہالو۔ (حال کشف اور خوارق کو کسوٹی نہ بناؤ۔ اگر چہ وہ پانی پر چلا ہو۔ اور ہوا پر اڑتا ہو)

حال ایمانی اور حال شیطانی میں فرق

حال ایمانی (کرامت) اجراعِ رسول پر خالص عمل اور خالص توحید کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی یہ فرض ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فائدہ پہنچے۔ یہ سنت پر ڈالت جانے پر اور احکام و ممانعتوں کی تفصیلی معلومات پر موقوف ہوتا ہے اور حال شیطانی (استدراج) شرک اور فسق و فجور سے پیدا ہوتا ہے۔

گندے اعمال کی وجہ سے شیطانوں سے نزدیکی و ملاپ اور ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ خلافِ عادت چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں بہت پرستوں صلیب پرستوں آگ کی پوجا کرنے والوں شیطان پرستوں اور دیگر گمراہ فرقوں میں یہ حال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب شیطان کا بیماری عبادت کر کے اسے خوش کرتا ہے تو وہ اسے قطعاً حال سے نوازتا ہے جس سے وہ کمزور عقل و ایمان والوں کے اور

کمزور و حید والوں کے ایمان کا شکار کر سکے۔ بہت سی مخلوق اسی حال ہی کے جال میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسلئے بروہ حامل جو کتاب دست کو چھوڑ کر پیدا ہوں شیطانی ہے۔ چاہے کچھ ہی ہو۔ میں نے بہت سے جاوید گروں کے آتش پرستوں کے اور بظاہر مسلمانوں کے (جن کے دل اسلام سے خالی ہیں) (اعزازِ شیطان کی دوستی کے حال دیکھے ہیں۔ کبھی انسان سچا ہوتا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے اسے صحیح و غلط میں تمیز مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے زہد و اخلاص کے باوجود بھی اس کا حال شیطانی ہوتا ہے بے شک وہ بے تصور ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے حقیقت ایمان کی خبر نہیں ہوتی۔ اور شیاطین و ملائکہ کے احوال میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ کے دوستوں کے اور شیطان کے دوستوں کے مشابہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان میں سے نہیں ہوتے اور شعیبہ ہاڑ ہوتے ہیں چونکہ عوام دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ہر سیاہ کو کھجور اور ہر سفید کو چربی سمجھ جاتے ہیں اس لیے شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں فرق الہیاتی قابلِ قدر چیز ہے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈالا ہوا ایک نور ہوتا ہے جو صحیح و غلط کو چھانٹ دیتا ہے اور پھلے برے کا معیار ہوتا ہے جو اس فرقِ حق سے محروم ہے وہ آسانی سے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔

آسانی حکم میں جو واجب الاتباع ہے اور تاویل والے حکم میں فرق

آسانی حکم تو اس کے اتارے ہوئے ہیں اور اس کے رسول نے تفصیل سے بتا دیے ہیں لوگوں کو انہیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔ تاویل والے احکام مجتہدوں کے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں اور جن کی پیروی واجب نہیں اور ان کے مخالفوں کو فاسق و کافر یا کافر نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ان اقوال والوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول ﷺ کے احکام ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی رائے سے انہیں نکالا استنباط کیا ہے مگر چاہو تو مان لو اور نہ چاہو تو نہ مانو۔ ان کا اہمیت کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ امام ابوحنیفہؒ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری رائے ہے اگر اللہ سے پاس کوئی اس سے بہتر رائے لائے گا۔ تو اسے مان لوں گا۔ اگر امام کی رائے بالکل اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ کو امام ابوحنیفہؒ علیہ الرحمۃ کی مخالفت کی جرأت نہ ہوتی۔

اسی طرح امام مالکؒ سے ہارون الرشید نے مشورہ کیا کہ اگر تم بنو قریظہ میں لوگوں کو موطا کے مسائل کے مطابق چلاؤ۔ آپ نے اس بات سے خلیفہ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہروں میں پھیل گئے اور ہر قوم کے پاس جدا جدا علم ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ اپنے اصحاب کو اپنی تقلید سے منع

فرمایا کہ اور یہ وصیت فرمائی کہ میرا قول چھوڑ دینا اگر اس کے خلاف حدیث مل جائے۔

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ اپنے فتوٰں کی تدوین سے خوش نہ تھے اور فرماتے تھے کہ میری تقلید نہ کرو اور غلاں کی تقلید کرو نہ غلاں کی۔ بلکہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے لو۔ اگر ائمہ کرام کو یقین ہوتا کہ ان کے اقوال لازم ہیں تو اپنے ماننے والوں پر ان کی مخالفت حرام فرما جاتے اور ان کے ماننے والے کسی مسئلہ میں ان کی مخالفت جائز سمجھتے۔ اور نہ ناموں کے قول میں رجوع پایا جائے۔ اسی وجہ سے ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے میں کئی کئی اقوال ملتے ہیں پتہ چلا کہ رائے اور اجتہاد پر زیادہ سے زیادہ عمل جائز ہے لیکن آسانی حکم کے خلاف کرنا مسلمانوں کو حلال نہیں کہ اس سے ہال پر اور بھی نہیں۔

بدلا ہوا حکم

رہا بدلا ہوا حکم سو وہ قابل عمل نہیں اس کا رد ان کرتا حلال ہے اور نہ اس کی جبروری جائز ہے اور اس کا ماننے والا کفر و فسق اور عظمیٰ کے درمیان ہے۔

بہر حال یہاں مقصد یہ تھا کہ نفس مطمئنہ نفس نامرادہ اور نفس لواحدہ کے کچھ احوال بیان کر دیے جائیں اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ تینوں کن کن باتوں میں مشترک ہیں اور کن کن باتوں میں نہیں اور ان میں سے ہر ایک کے افعال اختلافات متناقصہ اور منتہیں بتادی جائیں اور اس سے مادہ کی طرف اشارہ مقصود تھا جو ایک ہی نفس ہے کبھی مطمئنہ کا روپ دھار لیتا ہے کبھی امارہ کا اور کبھی لواحدہ کا۔

اکثر لوگوں پر امارہ ہی حاوی رہتا ہے نفوس مطمئنہ والے کم ہیں۔ لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ الْخ.

کہ اے مطمئنہ نفس! خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں تو میری جنت میں داخل ہو جا۔

ختم شد

کتاباری دیگر مطبوعات

دوست ایسوسی ایتس

ناشران و تاجران کتب

انکریم مارکیٹ اردو بازار، لاہور

Phone : 7122981 Fax : 092-42-7122981

Email:shahid_adila@yahoo.com